ISSN :- 0974 - 8946

अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया

त्रैमासिकी शोध-पत्रिका

शोध-प्रभा

(A REFEREED QUARTERLY RESEARCH JOURNAL)

४१ वर्षे प्रथमोऽङ्कः (जनवरीमासाङ्कः) २०१६ ई०

प्रधानसम्पादकः

प्रो० रमेशकुमारपाण्डेयः

कुलपतिः

सम्पादकः

प्रो० हरेरामत्रिपाठी

सहसम्पादकः

डॉ० ज्ञानधरपाठकः

प्रकाशन-स्थलम्

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्

(मानितविश्वविद्यालयः)

नवदेहली-११००१६

प्रकाशकः
श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्
(मानित-विश्वविद्यालयः)
कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नवदेहली-११००१६

ISSN :- 0974 - 8946

४१ वर्षे प्रथमोऽङ्कः (जनवरीमासाङ्कः) २०१६ ई०

मुद्रकः : **अमरप्रिंटिंगप्रैसः**, दिल्ली

प्रधानसम्पादकः
प्रो० रमेशकुमारपाण्डेयः
कुलपतिः

सम्पादकः
प्रो० हरेरामत्रिपाठी

सम्पादकमण्डलम्
प्रो० जयकान्तसिंहशर्मा
प्रो० हरेरामत्रिपाठी
प्रो० भागीरथिनन्दः

सहसम्पादकः
डॉ० ज्ञानधरपाठकः

शोध-प्रभा

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्य
अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया पत्रिका

१. एषा त्रैमासिकी शोध-पत्रिका।

२. अस्याः प्रकाशनं प्रतिवर्षं जनवरी-अप्रैल-जुलाई-अक्टूबरमासेषु भवति।

३. अस्याः प्रधानमुद्देश्यं संस्कृतज्ञेषु स्वोपज्ञानुसन्धान-प्रवृत्तेरुद्बोधनं प्रोत्साहनं विविधदृष्ट्याऽनुसन्धेयविषयाणां प्रकाशनं च विद्यते।

४. अस्यां श्रीलालबहादुरशास्त्री-राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्थानामन्येषां च विदुषां स्वोपज्ञविचारपूर्णा अनुसन्धानप्रधाननिबन्धाः प्रकाश्यन्ते।

५. अप्रकाशितानां दुर्लभानां प्राचीनाचार्यरचितानां लघुग्रन्थानां सम्पादनभावानुवादटीकाटिप्पण्यादिपुरस्सरं प्रकाशनमप्यस्यां क्रियते।

६. प्रकाशित-निबन्धः पत्रिकायाः एक प्रतिः लेखकाय निःशुल्कं दीयते, यस्मिंस्तदीयो निबन्धः प्रकाशितो भवति।

७. अस्यां पत्रिकायां विशिष्टानां संस्कृत-हिन्द्याङ्ग्ल-ग्रन्थानां समालोचना अपि प्रकाश्यन्ते। आलोच्यग्रन्थस्यालोचना यस्मिन्नङ्के प्रकाशिता भवति सोऽङ्को ग्रन्थकर्त्रे निःशुल्कं दीयते किञ्च समालोचनापत्राण्यपि यथासौविध्यं दीयन्ते।

८. अस्याः वार्षिकसदस्यताराशिः १५०.०० रु० (पञ्चाशदुत्तरैकशतं रूप्यकाणि) सदस्यताराशिः **कुलसचिव, श्रीलालबहादुरशास्त्री-राष्ट्रिय-संस्कृत-विद्यापीठ,** नई दिल्ली-१६, इति सङ्केतेन (बैंकड्राफ्ट अथवा मनीआर्डर) द्वारा प्रेषणीयः।

९. पत्रिकासम्बन्धी सर्वविधः पत्रव्यवहारः 'सम्पादकः' 'शोध-प्रभा', श्रीलालबहादुरशास्त्री राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठ, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-११००१६ इति सङ्केतेन विधेयः।

सम्पादकः

नैवेद्यम्

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्य शोधप्रभाख्या शोधपत्रिका विविधविषयगवेषणपूर्णानां निबन्धानां संग्रहं क्रोडीकृत्य विद्योततेतराम्। अनुसन्धानसरणिसम्पन्नानामाचार्याणां शोधार्थिनाञ्च शोधपूर्ण-निबन्धान् कलेवरीकृत्य संस्कृतवाङ्मयपरिपोषणे निमग्नेयम् आनन्दसागरे निमज्जयति विदुषो नितान्तम्।

नूतनतथ्याविर्भावात्मकस्य शोधस्य विषयज्ञानन्तु प्रमात्मकं भवति तत्र यानि कारणानि भवन्ति तानि प्रमाणपदवाच्यानि भवन्ति। प्रमाकरणं प्रमाणं वा प्रमा प्रमाणमिति। प्रमाणस्य भावः प्रामाण्यमिति व्युत्पत्त्यनुसारेण प्रमाणशब्दात् भावार्थके ष्यञ् प्रत्यये कृते सति प्रामाण्यशब्दो निष्पद्यते। प्रमा तु तद्वति तत्प्रकारकत्वरूपप्रकर्षविशिष्टं ज्ञानमिति। प्रामाण्यं नाम प्रमात्वं, प्रमाकरणत्वं वा। तत्र ज्ञानप्रामाण्यस्य स्वतस्त्वपरतस्त्वविचारं वयं कुर्मः। ज्ञानप्रामाण्यमप्रामाण्यञ्च स्वत एव गृह्यते उत्पद्यते चेति सांख्यवादिनः वदन्ति। सर्वं हि कार्यं स्वकारणाधीनोत्पत्तिकं सत् स्वकारणगुणदोषाभ्यामेव शुद्धमशुद्धं वा भवति, तस्मात् कारणाधीनयोर्गुणदोषयोरवधारणादेव ज्ञानस्य प्रामाण्याप्रामाण्ये अवधारणीये इति परतः एव ज्ञानप्रामाण्याप्रामाण्यद्वयमिति नैयायिकाः वदन्ति। ज्ञानानां स्वाभाविकमप्रामाण्यं परापेक्षञ्च प्रामाण्यमिति केषाञ्चन बौद्धैकदेशिनः वदन्ति। मीमांसकास्तु स्वत एव ज्ञानप्रामाण्यमिति स्वीकुर्वन्ति। ते वदन्ति ज्ञानप्रामाण्यं स्वतोऽसत् स्यात्, नहि गुणसहस्रेणापि तत् सत् कर्तुं शक्यते। न हि गुणज्ञानाद् संवाददर्शनात् वा पूर्वं ज्ञानं न जायते। तस्मात् प्रामाण्यं स्वत एव भवति। ज्ञानप्रामाण्यन्तु दोषकृतं परत एव भवति। शाब्दस्थले सर्वथा परतः ज्ञानप्रामाण्यस्य निश्चयो भवति इति जैनाः वदन्ति। अत एवोच्यते–

प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वतः सांख्याः समाश्रिताः।
नैयायिकास्ते परतः सौगताश्चरमं स्वतः॥
प्रथमं परतः प्राहुः प्रामाण्यं वेदवादिनः।
प्रमाणत्वं स्वतः प्राहुः परतश्चाप्रमाणताम्॥ इति

अत एव तत्त्वचिन्तामणिकारेण विप्रतिपत्तिरुच्यते–

ज्ञानप्रामाण्यं तदप्रामाण्याग्राहकयावज्ज्ञानग्राहकसामग्रीग्राह्यं न वेति अत्र विधिकोटिः मीमांसकानां निषेधकोटिर्नैयायिकानामिति। पक्षविपक्षयोर्मध्ये संवादेन **वादे वादे जायते तत्त्वबोधः** इति नियमादनुसन्धानस्योद्गमो भवति तदेवास्माकमुद्देश्यं विद्यत इति।

शोधप्रभायाः अस्मिन्नङ्के विविधविषयविश्लेषणपरा चतुर्दश लेखाः प्रकाश्यन्ते। एवं प्रतिभा-विशेषोद्भासितशोधपूर्णा संस्कृतसौरभं वितन्वतीयं विदुषां सन्तोषाय भविष्यतीति कामयमानोऽहं प्रमादादज्ञानाद्वा सञ्जातस्य दोषजातस्य प्रशमनार्थं निर्देशादिप्रदानैश्च उत्साहश्रियः संवर्धनार्थमभ्यर्थये सुमनसः विदुषः।

प्रो. रमेशकुमारपाण्डेयः
कुलपतिः

सम्पादकीयम्

कस्यापि कार्यस्य सिद्धिः कश्मिंश्चिद् काले भवति। तच्च कार्यं लौकिकं वैदिकं ज्ञानात्मकं वा भवेत्। ज्ञानात्मकं कार्यमप्यनेकविधं भवति तत्रानुसन्धानात्मकस्य कार्यस्य वैशिष्ट्यन्तु भवत्येव। तच्च कार्यमपि कस्मिंश्चित् काले एव भवति। स च कालः कः इति जिज्ञासा जायते। अत्र केचन वदन्ति कालेन जगतः सर्वप्राणिनो विषयाश्च नियन्त्रिताः भवन्ति। काल एव मानवं कस्मिंश्चिद् विषये कार्ये वा प्रवर्तयति। कालकल्पनां विना सूर्यचन्द्रयोः सीम्नः कर्मणश्च विभागो न भवितुमर्हति। नापि च सम्भाव्यते कस्यापि पदार्थस्य व्यवस्था प्रबन्धश्च। वाक्यपदीयकारेण भर्तृहरिणा कालशक्तेः स्वातन्त्र्यं स्वीक्रियते। समग्राः कारणशक्तयः कालाधीनाः सन्ति। कार्यस्य भावस्य षड्विकाराः भवन्ति ते सर्वे कालमाश्रित्यैव प्रवर्तन्ते। अत एव कालस्यैव चर्चामिदानीं वयं कूर्मः। चार्वाकदर्शने कालस्यातिरिक्तं स्वरूपं नोपलभ्यते। बौद्धदर्शनस्य चत्वारः सम्प्रदायाः सन्ति वैभाषिकसौत्रान्तिक-माध्यमिक-योगाचारश्चेति। सौत्रान्तिकास्तु वर्तमानकालमेव वस्तुसदिति मन्वते। माध्यमिकः शून्यवादी, तन्मते च सर्वमसदिति। सर्वास्तिवादी वैभाषिकः 'यद्यस्ति सर्वकालास्तित्वात्' इत्यनेन अतीतानागतप्रत्युत्पन्नानां त्रयाणां कालानां सत्ताम्मनुते। सौत्रान्तिकास्तु प्रत्युत्पन्नमात्रं वस्तुसन् मन्यन्ते। चन्द्रकीर्तिः वदति भगवता स्वयमतीतानागतप्रत्युत्पन्नेति कालास्त्रयः समुपदिष्टाः। वैशेषिकमते पृथिव्यादिनवद्रव्येष्वन्यतमं द्रव्यं कालो वर्तते। अत एव केशवमिश्रोऽपि वदति कालोऽपि दिग्विपरीतपरत्वापरत्वानुमेयः संख्या-परिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागवान् एको नित्यो विभुश्च। विश्वनाथो वदति 'जन्यानां जनकः कालो जगतामाश्रयो मतः।' रघुनाथशिरोमणिः वदति दिग्कालौ ईश्वरान्नातिरिक्तौ स्तः। कार्यत्वावच्छिन्नं प्रति निमित्तकारणं कालो भवति। कपिलः दिक्कालयोरन्तर्भावमाकाशे करोति। वाक्यपदीये भर्तृहरिणा उक्तम्–

अध्याहितकलां यस्य कालशक्तिमुपाश्रिताः।
जन्मादयो विकाराः षड् भावभेदस्य योनयः॥

स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनाऽनवच्छेदादिति सूत्रेण पतञ्जलिना कालस्य सङ्केतो व्यधायि। अद्वैतवेदान्तिनस्तु वदन्ति।

दिवाकरपरिस्पन्दपिण्डसङ्गतिसम्भवात्।
व्यायिनश्चेतनादेव कथं कालः प्रसिद्ध्यति॥

कश्चन वदति–

लोकानामन्तकृतः कालः कालोऽन्यः कलनात्मकः।
स द्विधा स्थूलसूक्ष्मत्वान्मूर्त्तश्चामूर्त्त उच्यते॥

भगवती श्रुतिरपि वदति–

द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे कालश्चाकालश्चाथ यः ....ऽकालोऽकालोऽकालोऽथ य आदित्याद्यः सकालः सकलः तस्मात् संवत्सरो वै प्रजापतिः। अत एव श्रीमद्भागवते उक्तम्–

संवत्सरः परिवत्सरः इडावत्सर एव च।
अनुसत्सरो वत्सरश्च विदुरेवं प्रभाष्यते॥

आध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविकभेदेन त्रैविध्यं कालस्य निरूपितं भागवते इति।

स च कालः जगदाधारत्वादनुसन्धानस्य चतुर्दशशोधलेखानामाधारो विद्यत इति। वेदपुराणसाहित्यदर्शनज्योतिषां वैशिष्ट्यमङ्कोऽयं निरूपयति। विविधविद्यालङ्कृतैः विद्वद्भिः निरूपिताः एते शोधलेखाः संस्कृतज्ञानामन्तेवासिनां विदुषाञ्च कृते परमोपकारकाः भवेयुरिति हनुमन्तं प्रणम्य विरमामि।

प्रो. हरेरामत्रिपाठी
शोधप्रकाशनविभागाध्यक्षः

विषयानुक्रमणिका

संस्कृतविभागः

हिन्दी विभाग

English Section

पुराणेषु कुम्भस्थलवर्णनम्

डॉ. सुन्दरनारायणझाः

विदन्त्येव भवन्तस्सर्वे यद्देवाश्चासुराश्चोभये प्राजापत्याः। पुरा कदाचिन्महर्षेर्दुर्वाससः शापादखिललोकलक्ष्मीरन्तर्हिताऽभवत्। यस्मात्कारणाद्ब्रह्मादयो देवाः, गन्धर्वयक्षकिन्नरदैत्यदानव-नागमनुष्यराक्षसपशुपक्षिकीटादयः समस्तचराचरप्राणिणो मन्दभाग्यास्सन्तो दुःखसागरे निमग्नाः सञ्जाताः। दुःखनिर्वृत्तये समुचितमार्गमन्वेष्टुं ते सर्वे ब्रह्मलोकं गतवन्तः। ब्रह्मणानुज्ञातास्ते सर्वे क्षीरसागरशायिनं सर्वजगन्निवासं भगवन्तं विष्णुमाराधयामासुः। तेषां प्रार्थनामाकर्ण्य प्रसन्नो भगवानखिललोकनायको विष्णुस्तान् सम्भूय सविधिसत्रयागात्मकक्षीरोदधिमन्थनार्थमादिदेश। भगवतः कल्याणकारकं वचनं श्रुत्वा सर्वेऽप्यदितिदितिसुताः सकलमनोरथसिद्धये सत्रयागानुष्ठानरूपपयोदधिमन्थनाय प्रवृत्ताः बभूवुः। सागरमन्थनाच्चतुर्दशरत्नानि (चन्द्र-कामधेनु-कौस्तुभ-शङ्ख-ऐरावत-उच्चैःश्रवा-रम्भा-वारुणी-शार्ङ्ग-पारिजात-तुलसी-लक्ष्मी-कालकूट-कुम्भसंज्ञकानि) तैः समवाप्तानि। तत्रेदमपि प्रसिद्धमेव यत्क्षीरोदधिमन्थनादमृतकलशहस्तः समुद्भूतो भगवान् धन्वन्तरिः। धन्वन्तरिहस्तादमृतकलशमादायासुराः तत्पानाय समुद्यता अभूवन् । यथोक्तं श्रीमद्भागवते-

अथोदधेर्मथ्यमानात्काश्यपैरमृतार्थिभिः ।
उदतिष्ठन्महाराज पुरुषाः परमाद्भुतः।।

दीर्घपीवरदोर्दण्डः कम्बुग्रीवोऽरुणेक्षणः।
श्यामलस्तरुणः स्रग्वी सर्वाभरणभूषितः।।

पीतवासा महोरस्कः सुमृष्टमणिकुण्डलः।
स्निग्धकुञ्चितकेशान्तः सुभगः सिंहविक्रमः।।

अमृतापूर्णकलशं बिभ्रद्वलयभूषितः।
स वै भगवतः साक्षाद्विष्णोरंशांशसम्भवः।।

धन्वन्तरिरिति ख्यात आयुर्वेददृगिज्यभाक्।
तमालोक्यासुराः सर्वे कलशं चामृताभृतम्।।

लिप्सन्तः सर्ववस्तूनि कलशं तरसाऽहरन्।
नीयमानेऽसुरैस्तस्मिन्कलशेऽमृतभाजने ।।

विषण्णमनसो देवा हरिं शरणमाययुः।
इति तद्दैन्यमालोक्य भगवान्भृत्यकामकृत्॥
मा खिद्यत मिथोऽर्थं वै साधयिष्ये स्वमायया।[1]

तदा सर्वोपायविदीश्वरो भगवान् विष्णुर्विविधालङ्कारभूषिताखिललोकाकर्षणकारिणी नवयौवना स्त्रीव मायायोषिद्वपुर्दैत्ययूथपचेतःसु काममुद्दीपयन् प्रादुर्बभूव। तामालोक्यासुराः कामार्त्तहृदया महदाश्चर्यमिति मन्यमानाः कासि? कुतः समायाता? चेत्यादि पप्रच्छुः। तदानीं श्रीभगवानुवाच-

कथं कश्यपदायादाः पुंश्चल्याम्मयि सङ्गताः।
विश्वासं पण्डितो जातु कामिनीषु न याति हि॥

सालावृकाणां स्त्रीणां च स्वैरिणीनां सुरद्विषः।
सख्यान्याहुरनित्यानि नूत्नं नूत्नं विचिन्वताम्॥[2]

सर्वजगन्मोहिन्याः वचः श्रुत्वा आश्वस्तमनसो दैत्यास्तदानीं स्वात्मानममृतभाजनं मत्वा हृष्टा बभूवुः। तदनन्तरं दैत्या आदित्याश्च नित्यकर्माणि समनुष्ठायामृतपानार्थं शालायामागत्य प्राङ्मुखाः मन्थनस्थानात् हिमवद्वनपर्यन्तं पङ्क्तिबद्धाः देवास्तदुत्तरे चासुराः प्रागग्रेषु कुशेषूपविष्टवन्तः। नवयोषिद्रूपधृतो हरिः प्रथमं देवानमृतं पाययामास। तस्मिन्नेवामृतपानकाले स्वल्पममृतम्मत्वा राहुर्देवसंसदि प्रविश्य छद्मनाऽमृतमपिबदिति चन्द्रार्काभ्यां च विष्णुः सूचित इति। तदानीं श्रीहरिः सुदर्शननाम्ना स्वचक्रेणामृतं पिबतः राहोः शिरश्चिच्छेद। राहोः कबन्धः सहसोत्थाय मोहिनीरूपधृतं भगवन्तं विष्णुं दधाव। देवा इदानीममृतं पीतवन्त इति मत्वा विष्णुः मोहिन्यात्मकं मायादेहं परित्यज्य स्वं रूपं धृत्वा चासुराणां सम्मुखमुपस्थितोऽभवत्। तदुक्तं श्रीमद्भागवते-

पीतप्रायेऽमृते देवैर्भगवांल्लोकभावनः।
पश्यतामसुरेन्द्राणां स्वं रूपं जगृहे हरिः॥[3]

अथैतदवलोक्यासुराः क्रुद्धाः सन्तो विवादमकुर्वन्। देवासुरयोर्मध्ये पूर्वमपि वैरभाव आसीत्तदधुना किञ्चिद्वृद्धिमगात्। देवासुरयोर्मध्ये घोरसङ्ग्रामोऽभवत्। तदानीमेव सहसा विष्णुः वामहस्ते कुम्भं दक्षिणहस्ते च चमसमादाय विनतानन्दने गरुडे समारुह्य कलशं तत्रैव जाह्नवीजले प्रक्षिप्तवान्। चमसस्थितञ्चामृतमन्यस्थलेषु ऋषीणां पितृणां मुनीनां देहिनाञ्च सुधापानार्थं निपपात। यस्मिन् मुहूर्त्ते यत्र-यत्र मन्थनोत्थितममृतं विष्णुना निषिञ्चितं तस्मिन् तस्मिन् मुहूर्त्ते तत्र-तत्र तीर्थेऽस्मिन् धरातले कुम्भयोगो भवतीति सर्वेऽपि सुधियो निश्चिन्वन्ति। विषयेऽस्मिन् विस्तृतं विवरणं तन्त्रग्रन्थेषूपलभ्यते। पुराणेषु केवलं सागरमन्थनाभिधाऽऽख्यायिकैव विशिष्टा। अतोऽधुना तन्त्रशास्त्रमनुसृत्य कुम्भयोगविषये

1. श्रीमद्भगवते- 8/8/31-37
2. श्रीमद्भगवते- 8/9/9-10
3. श्रीमद्भगवते- 8/9/27

तावत्किञ्चिद्वक्तुमीहे।

कुम्भस्थानानि कुम्भयोगाश्च

पाणिनीयव्याकरणानुसारं स्त्रीलिङ्गवाची **कु** शब्दस्यार्थो भवति भूमिस्तेन कुं भूमिं उम्भति पूरयतीति कुम्भः । अनया व्युत्पत्त्या सिञ्चनादिविधिना सस्यादिभिश्च पूरयति भूमिमिति कुम्भो भवति घट इत्यपरपर्यायः। उपर्युक्ताख्यानानुसारं अमृतपूर्णो घटः समुद्रमन्थनादुत्पन्न इति सिद्ध्यति। सुधापानावसरे देवानाममृतपानानन्तरमवशिष्टममृतमवाप्तुं दानवैर्विष्णोरुपर्याक्रमणं विहितम्, दानवेभ्यः सुधां संरक्षयितुं विष्णुना यस्मिन् काले यत्र-यत्रामृतकलशं संस्थापितं तत्र-तत्र कुम्भयोगो भवतीत्यपि सिद्धमेव। विषयेऽस्मिन् पुराणादिषूपलब्धेषु निबन्धेषु च नैतत्प्रमाणमेकत्रोपलभ्यते यदेतानि स्थानानि कुम्भपर्वाय सुनिश्चितानि सन्ति। तथापि कृत्यमञ्जर्यां कुम्भपर्वाय स्थानत्रयस्योल्लेखो विहितस्तस्यैवोद्धरणं प्रस्तूयता मैथिलेन विदुषा स्वनामधन्येन झोपाह्वेन म.म.पं. अमृतनाथेन स्वकीये **कृत्यसारसमुच्चय**नाम्नि ग्रन्थे एवं लिखितं यत्-

अथ हरिद्वारे कुम्भयोगः-

पद्मिनीनायके मेषे कुम्भराशिगते गुरौ।
गङ्गाद्वारे भवेद्योगः कुम्भनामा तदोत्तमः॥

अर्थाद्यदा बृहस्पतिः कुम्भराशौ भवेत्तस्मिन् वर्षे मेषसङ्क्रान्तौ त्वयं योगः।

अथ गोदावरीतीर्थे (नासिकक्षेत्रे) कुम्भयोगः-

कर्के गुरुस्तथा भानुश्चन्द्रश्चन्द्रक्षयस्तदा।
गोदावर्यां तदा कुम्भो जायतेऽवनिमण्डले॥

अयं योगस्तदा यदा गुरुः कर्कराशौ भवेत्तस्मिन् वर्षे श्रावण्याममावास्यायां सम्भवति। परमत्र संशोधनं दृश्यते कामेश्वरसिंहदरभङ्गाविश्वविद्यालयतः प्रकाशिते विश्वविद्यालयपञ्चाङ्गे। यथा- **सिंहे गुरुस्तथा भानुश्चन्द्रश्चन्द्रक्षयस्तदा** इति। साम्प्रतं सिंहराशौ गुरुगते नासिकक्षेत्रे कुम्भयोगो भवतीति सिद्धमेव। अस्मिन्नपि वर्षे भाद्रपदमासे नासिके कुम्भयोग आसीदिति सर्वैरनुज्ञायताम्।

अथ प्रयागतीर्थे कुम्भयोगः-

माघामायां मृगे भानौ मेषराशिगते गुरौ।
कुम्भयोगो भवेत्तत्र प्रयागे त्वतिदुर्लभः॥[1]

परमहंसेन हरिहरानन्दसरस्वतिना स्वामिकरपात्रिमहोदयेन स्वकीये **कुम्भपर्वनिर्णय** इत्याख्ये ग्रन्थे 22 तमे पृष्ठे पुराणोक्तं किं वा धर्मशास्त्रोक्तं स्वीयं वा वचनमिदमुद्धृतम्-

1. म.म.अमृतनाथझाकृते कृत्यसारसमुच्चये 50-51 पृष्ठयोः टिप्पण्याम्।

देवानां द्वादशाहोभिर्मार्त्यैर्द्वादशवत्सरैः।
कुम्भपर्वाणि जायन्ते तथा द्वादशसंख्यया॥

अनेनेदं सिद्ध्यति यद्देवतानांदद्वा दशदिनानि मनुष्याणां द्वादशवर्षात्मकानि भवन्ति। मनुस्मृतावपि-

दैवे राञ्यहनी वर्षं प्रविभागस्तयोः पुनः।
अहस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्याद्दक्षिणायनम्॥[1]

अर्थान्मानुषाणां वर्षं देवानां रात्रिदिने भवतः। नराणामुत्तरायनं देवानामहः, तत्र प्रायेण दैवकर्मणामनुष्ठानम्। मानवानां दक्षिणायनं तु देवानां रात्रिरिति। तेन देवानां द्वादशदिनेषु मानवानां द्वादशवर्षेषु वा द्वादशकुम्भपर्वाणि भवन्तीति स्पष्टं ज्ञायते।

अत्रेदमपि नाविदितमस्ति केषाञ्चिद्यत् भारतदेशे यवनाङ्गलादीनां क्रूरकर्माणि बहुषु शतकेषु जातानि। तैरत्रत्यं मौलिकं शास्त्रं सिद्धान्तं चोन्मूलयितुमनेकविधप्रयत्नं विहितम्। नालन्दाविश्वविद्यालयस्थितस्य पुस्तकालस्य विषयेऽपि सर्वे विदन्त्येव। तेनेदं सिद्धं यदस्माकं गौरवभूतानि शास्त्राणि तत्र महानलग्रासभूतानि जातानीति। तथापि भारतभुवः सुपुत्राणां सत्प्रयासैरनेकविधानि शास्त्राणि क्वचित्ताम्रपत्र-स्वर्णपत्र-भूर्जपत्र-तालपत्राणां माध्यमेनास्माभिरद्याप्यन्विष्य समुपलब्धानि क्रियन्ते। अद्यत्वे विकासशीले भारतदेशे प्राक्तनसाहित्यानामभावात् कतिपयस्थलेषु हृदि घोरं दुःखमुत्पद्यते। अनेके प्रश्नाः सन्ति येषामुत्तराणि नोपलभ्यन्ते। भवितुमर्हति यत्तादृशानां प्रश्नानामुत्तराणि अप्रकाशितानां ग्रन्थानां प्रकाशनेन प्राप्ताः स्युः। एतदर्थमद्याप्यनेके विद्वांसो विदुष्यश्च प्रयासरताः सन्ति। तेष्वेव सत्प्रयासेषु **मिथिलाक्षेत्रस्य जमुथरिग्रामवास्तव्यानां व्याकरणसाहित्यतन्त्रादिशास्त्रज्ञानां पण्डितप्रवराणां मतिनाथमिश्रमहोदयानां सत्प्रयासेनाधुना रुद्रयामलोक्तामृतीकरणप्रयोगनामको लघुकायग्रन्थः कामेश्वरसिंहदरभङ्गसंस्कृत-विश्वविद्यालयस्य वेदविभागाध्यक्षैः वैदिकप्रवरैराचार्यविद्येश्वरझोपाख्यैः प्रकाशमानीतः।** पं. मतिनाथमिश्रमहोदयाः मिथिलाप्रान्ते सुलतानगञ्जस्थ संस्कृतविद्यालये स्वाध्यायाध्यापनञ्चाकुर्वन्। तत्र विविधशास्त्राणां तालपत्रोपर्युल्लिखिताः पाण्डुलिपय आसन्। तेषु केषाञ्चन पत्राणां प्रतिलिपिं विधाय ते स्वपार्श्वे संरक्षितवन्तः। **अस्य ग्रन्थस्य पाण्डुलिपिः तिरहुतायां लिप्यामासीत्। पं.मिश्रवर्येण देवनागर्या लिप्यन्तरमकारयत्।** दैवसंयोगात् पञ्चत्रिंशद्वर्षपूर्वं ते मान्याः कामेश्वरसिंह-दरभङ्गाविश्वविद्यालयस्य साहित्यविभागे आचार्यपदमलङ्कुर्वद्भ्यो पं.श्रीलक्ष्मीनाथझोपाह्वेभ्योऽध्येतुं प्रदत्तवन्तः इति प्रकाशितस्यास्य पुस्तकस्यारम्भे स्पष्टमुल्लिखितोऽस्ति।

गुरुवरेणाचार्यविद्येश्वरझोपाह्वेन महता परिश्रमेणास्य दुर्लभग्रन्थस्य हिन्द्यामनुवादं सम्पादनञ्च कृतम्। रुद्रयामलनाम्नि प्रकाशिते ग्रन्थे अंशस्यास्याभावो दृश्यते। भवितुमर्हति यत् सम्पादकस्य पार्श्वे भागोऽयमुपलब्धो न स्यादिति। अतोऽग्रिमे संस्करणे अंशस्यास्य योगोऽपि स्यादिति मदीयो विचारः।

---

1. मनुस्मृतौ- 1/67

येन सर्वसाधारणेभ्यो जनेभ्यो रहस्यात्मकं तथ्यमिदं सुलभं स्यादिति। अतोऽधुना तत्रोक्तानि कुम्भस्थानानि कुम्भयोगाश्चात्र सहर्षमुपस्थापयामि।

रुद्रयामलोक्तामृतीकरणप्रयोगोक्तानि कुम्भस्थानानि कुम्भयोगाश्च

ग्रन्थेऽस्मिन् पञ्चपञ्चाशदुत्तरशतं श्लोका: सन्ति। शिवपार्वतीसंवादात्मक: प्रसङ्गोऽत्र वर्णितोऽस्ति। समुद्रमन्थनप्रसङ्गमारभ्य चतुर्दशरत्नपूजनपाठफलवर्णनेन च ग्रन्थोऽयं समाप्तिं याति। ग्रन्थस्योत्तरार्द्धे त्रयोदशोत्तरशतमारभ्याष्टाविंशत्युत्तरशततमं श्लोकपर्यन्तं द्वादशस्थलेषु भूयमानानां कुम्भयोगानां वर्णनमस्ति। यच्च न क्वाप्यन्यत्र एवं विस्तृतमुपलभ्यते। तद्यथा–

अतः परं प्रवक्ष्यामि सुधा वितरणे यथा।
देवानां संहतिं दृष्ट्वा सुधानिःशेषशङ्कया॥

देवरूपं समास्थाय राहुर्देवेषु सङ्गतः।
सूर्योऽपश्यच्च तं पूर्वं राहुं पश्चाच्च चन्द्रमाः॥

प्रच्छन्नं राहुसञ्चारं कथयामास शङ्कितः।
राहोः सप्तमराशिस्थः सङ्गतोऽनेकरूपधृक्॥

क्षणात् श्वेतो बभूवाथ मङ्गलानि च दर्शयन्।
श्वेते केतौ सदा शान्तिर्भवतीह न संशयः॥

केतुञ्चोत्पातरहितं दृष्ट्वा विष्णुर्न दत्तवान्।
ध्यानन्तु राहुसञ्चारे सूर्यचन्द्रप्रभाषिते॥

तदा सूर्यश्च चन्द्रश्च तुलामाश्रित्य ऊचतुः।
गुरुश्च सर्वं विज्ञाय विष्णुप्रत्ययहेतवे॥

भानुना सह चन्द्रस्य यदा योगो भवेत् शुभे।
कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां तदा योगोऽमृतः प्रिये॥

नद्यास्तीरं समाश्रित्य स्नानं कुर्याद्विचक्षणः।
अस्मिन्नमृतयोगे तु स्नात्वा तीर्थे फलं महत्॥

एवं पार्वत्या: प्रश्ने कृते सति भगवता शङ्करेणोक्तं यत् हे शुभे! सूर्यचन्द्रयोर्योगो यदा कृष्णपक्षस्य त्रयोदश्यां भवति तदाऽमृतयोग: सिद्ध्यति। तदानीं नद्यास्तीरमाश्रित्य बुद्धिमद्भि: स्थातव्यं स्नानदानञ्च कर्त्तव्यम्। अमृतयोगेऽस्मिन् स्नात्वा महत्फलं लभ्यत इति।

गुरोरपि यदा योगस्तस्य पुण्यं न वर्ण्यते।
मासं यावद्भवेत्तीर्थं तदाऽमृतमयं शुभे॥

तस्मिन् काले यदि गुरोरपि योगः स्याच्चेत्तदा तस्य पुण्यस्य वर्णनं न कर्तुं शक्यते। हे प्रिये! एतादृशे योगे जाते सति मासपर्यन्तं तत्तीर्थममृतमयं भवति।

देवाश्चागत्य मज्जन्ति तत्र मासं वसन्ति च।
तस्मिन् स्नानेन दानेन पुण्यमक्षय्यमाप्नुयात्॥122॥

एतादृशे शुभे योगे देवगणाः मासपर्यन्तं तस्मिन् तीर्थे स्थित्वा स्नानं कुर्वन्ति। योगोऽयं कुम्भयोगनाम्ना विश्रुतोऽस्ति भूतले। योगेऽस्मिन् स्नानदानाभ्यां मनुष्यस्त्वक्षय्यं पुण्यमवाप्नोति।

सिंहे युतौ तु रेवायां मिथुने पुरुषोत्तमे।
मीने ब्रह्मपुत्रे च तव क्षेत्रे वरानने॥123॥

सिंहराशौ यदैतादृशो योगो भवति तदानीं रेवायाम् (वर्त्तमाने गुर्जरमध्यप्रदेशयोरन्तरं प्रवहमानायां नर्मदेत्याख्यायाम्), अत्र ध्यातव्यं यत् कृत्यसारसमुच्चयानुसारं सिंहे गुरौ भानौ च महाराष्ट्रे नासिकस्थितायां गोदाबर्यां कुम्भो भवति। तच्चेदानीं प्रचलितमस्ति। मिथुनराशौ एतादृशे योगे जाते सति पुरुषोत्तमक्षेत्रे (जगन्नाथपुर्याम्), मीनराशौ योगे जाते सति ब्रह्मपुत्रे (गौहाट्याम्) हे वरानने! तव क्षेत्रे (कामाख्यायाम्) भवति।

धनुराशिस्थिते भानौ गङ्गासागरसङ्गमे।
कुम्भराशौ तु काबेर्यां तुलार्के शाल्मलीवने॥124॥

वृश्चिके ब्रह्मसरसि कर्कटे कृष्णशासने।
कन्यायां दक्षिणे सिन्धौ यत्राहं रामपूजितः॥

अथाप्यन्योऽपि योगोऽस्ति यत्र स्नानं सुधोपमम्॥125॥

सूर्यो यदा धनुराशिस्थो भवति तदा गङ्गासागरसङ्गमस्थले, कुम्भराशौ सूर्ये स्थिते सति काबेर्याम् (तमिलनाडुराज्ये), तुलार्के शाल्मलीवने (मिथिलायां सिमरियायाम्), वृश्चिकराशौ सूर्ये स्थिते सति ब्रह्मसरोवरे (कुरुक्षेत्रे), कर्कराशौ स्थिते सूर्ये कृष्णशासने (द्वारकापुर्याम्), कन्याराशौ दक्षिणसिन्धौ (रामेश्वरे) यत्र रामेणाहं पूजितः तस्मिन् स्थले कुम्भयोगो भवति। अन्यत्रापि यथा–

मेषराशिस्थिते भानौ कुम्भे च गुरौ स्थितौ।
गङ्गाद्वारे भवेद्योगो भुक्तिमुक्तिप्रदः शिवे॥126॥

मेषराशिगते सूर्ये कुम्भराशिगते गुरौ च गङ्गाद्वारे (हरिद्वारे) योगोऽयं भवति यद्भुक्तिमुक्तिप्रदो भवति।

मेषे गुरौ तथा देवि मकरस्थे दिवाकरे।
त्रिवेण्यां जायते योगः सद्योऽमृतफलं लभेत्॥127॥

मेषस्थे गुरौ मकरराशिस्थे च श्रीसूर्ये जाते सत्ययं योगो प्रयागस्थिते सङ्गमस्थले त्रिवेण्यां जायते, यत्सद्योऽमृतफलं प्रयच्छति।

शिप्रायां मेषगे सूर्ये सिंहस्थे च बृहस्पतौ।
मासं यावन्नरः स्थित्वाऽमृतत्वं याति दुर्लभम्॥128॥[1]

मेषगते श्रीसूर्ये सिंहस्थे गुरौ चायं योगो शिप्रायां (उज्जयिन्याम्) जायते। एतेषु स्थलेषु मासं यावदवस्थाय स्नानदानेन मानवाः दुर्लभममृतत्वमवाप्नुवन्ति।

निष्कर्षः– एवमुक्तविवेचनेनेदं स्फुटं भवति यदनेके ग्रन्थाः सन्दर्भाश्च प्राचीनैराचार्यैः यत्र तत्र संरक्षितास्तेषामन्वेषणमद्यास्माभिः कर्त्तव्यम्। बहवोऽपि सन्दर्भास्सन्ति येषां स्रोतांसि नोपलभ्यन्ते। यथा– भगवता पतञ्जलिना स्वकीये महाभाष्ये **अनृष्यानन्तर्ये**[2] इति सूत्रभाष्यप्रसङ्गे विश्वामित्रेण तपोबलेन स्वपितरि पितामहे च मन्त्रद्रष्टृत्वं सम्पादितमिति प्रसङ्ग उक्तः। **विश्वामित्रस्तपस्तेपे नानृषिः स्याम् इति। तत्र भवानृषिः सम्पन्नः। स पुनस्तपस्तेपे नानृषेः पुत्रः स्याम् इति। तत्र भवान् गाधिरपि ऋषिः सम्पन्नः। स पुनस्तपस्तेपे नोऽनृषेः पौत्रः स्यामिति। तत्र भवान् कुशिकोऽपि ऋषिः सम्पन्न इति।** सन्दर्भोऽयं पुराणेषु विद्यत इति पतञ्जलिनोक्तं परं नायं सन्दर्भः समुपलब्धेषु पुराणेषूपलभ्यते। एतादृशा अनेके सन्दर्भास्सन्ति येषां स्रोतांसि नोपलभ्यन्ते। अतो येषां ग्रन्थानां पाण्डुलिप्यादयः प्राप्यन्ते तेषां प्रकाशनेन विविधाः प्रश्नाः स्वयमेव समाधिता भविष्यन्ति। नात्र कस्याप्याग्रहो दुराग्रहो वा भवेदिति।

एवमुक्तप्रकारेण द्वादशस्थलेषु शुभपुण्यप्रदे योगे द्वादशकुम्भपर्वाणि जायन्ते तस्मिन् विषये यथामति मयाऽत्र संक्षेपेण वर्णनं कृतम्। इतोऽप्यधिकानि कुम्भस्थलानि समग्रे भारते भवितुमर्हन्ति येषामन्वेषणमस्माभिः सम्भूय करणीयम्। यथा वृन्दावनेऽपि कुम्भयोगस्य चर्चा क्वचिन्मया पठिता। एवमस्त्यत्राधिकाधिकशोधकार्यस्यावश्यकतेति शम्।

---

1. रुद्रयामलोक्तामृतीकरणप्रयोगे– 69–71 पृष्ठेषु, रमणप्रेस दरभङ्गातः 2011 तमे वर्षे प्रकाशिते, सम्पादकः डॉ. विद्येश्वर झा
2. पा०–4/1/104

अभिनवसीतारावणसंवादझरीति ग्रन्थस्य वैशिष्ट्यविवेचनम्

डॉ. ज्ञानधारपाठकः

सीतारावणसंवादझरीति नामकानां त्रायाणां ग्रन्थानां प्रतिपाद्यविषयः वाल्मीकि-रामायणस्य सुन्दरकाण्डस्य विंशतिसर्गादारभ्य द्वाविंशतिसर्गपर्यन्तं विद्यमानं कथानकमनुसृत्य चित्रकाव्यान्तर्गतप्रमुखभेदरूपाया प्रहेलिकाया विभिन्नभेदानां च्युताक्षरादत्ताक्षराप्रतिदत्ताक्षरा-प्रभेदानामनुपदमुपयोगेन श्रीरामशास्त्री सीतारावणसंवादझरीनामकस्य प्रहेलिकाप्रबन्धस्य प्रणयनं कृतवान्। अनेन कुवलयानन्दोदाहृतं ''भवित्रीरम्भोरु...!'' इतिपद्यं दृष्ट्वा तादृशशतश्लोकीयस्य काव्यस्य निर्माणाय संकल्पः कृतः। दुष्करकाव्यत्वात् पञ्चाशत्पद्यपरिमिता रचनाऽऽनेन विहिता। ग्रन्थस्यास्य वैशिष्ट्यमिदं वर्तते यद् अस्य प्रत्येकपद्यस्यादिमेषु त्रिषु चरणेषु रावणस्यात्मप्रशंसा रामनिन्दा च विद्यते। चतुर्थे चरणे सीतासंकेतेन कस्यचित् वर्णविशेषस्य च्यवनात् वर्णदानात् उतवा वर्णप्रतिदानात् रावणोक्तिषु चरणत्रयेऽपि रामप्रशंसारूपेण रावणनिन्दारूपेण चार्थं परिवर्तयति। श्रीरामशास्त्रिणः शिष्येण श्रीसीतारामशास्त्रिणा सीतारावणसंवादझर्य्युत्तरभागः इति नाम्ना काव्यस्योत्तरभागं पञ्चाशत्प्रहेलिकापद्यात्मकं विरचय्य स्वगुरोः संकल्पस्य परिपूरणमकारि। श्रीरामशास्त्री स्वग्रंथरचनान्ते इत्थम् उक्तवान् यद् यः कोऽपि तादृशं प्रहेलिकामयं प्रबन्धं रचयिष्यति तस्मै सहस्रं प्रणामानर्पयिष्यामीति। पद्यमिदं दृष्ट्वा बच्चुसुव्वारायगुप्तः तमेव कथानकमाश्रित्य पञ्चाशत्पद्यैः अभिनवसीतारावणसंवादझरीति ग्रन्थस्य रचनां कृतवान्। अस्य ग्रन्थस्य अभिनवता विद्यते यत् प्रत्येकस्य श्लोकस्य आदिचरणद्वये रामनिन्दा तृतीये चरणे रावणप्रशंसा चतुर्थे चरणे सीतासमाधानञ्चेति। चतुर्थे चरणे सीतासंकेतेन च्युतदत्तप्रतिदत्ताभिः प्रथमचरणद्वये रामप्रशंसा परं तृतीये चरणे रावणनिन्दारूपमर्थं परिवर्तयति।

ग्रन्थकारस्य परिचयः

अनिभवसीतारावणसंवादझरीतिकाव्यस्य रचयिता बच्चुसुब्बारायगुप्तोऽस्ति। वस्तुः तस्य नाम तु सुव्वारायगुप्तोऽस्ति। यथा ग्रन्थे निर्दिष्टं वर्तते-

बच्चुवंशाब्दिसोमेन नागयाह्वयं सूनुना।[1]

तस्य पितुर्नाम श्रीबच्चुनागयगुप्तोऽस्ति। दाक्षिणात्यपरम्परायां जनाः स्वनामपूर्वं ग्रामनाम पितुर्नाम च लिखन्ति। अनेनैव क्रमेणायं जनोऽपि स्वनामपूर्वं स्वपितुर्नाम लिखितवान्। अस्य सुकृतेः कवेः

1. अभिनवसीतारावणसंवादझरीपृष्ठसंख्या 5

जन्म दिनांके 3/11/1902 ईश्वीयेऽभवत् विद्वत्कविसार्वभौमश्श्रीबच्चुसुव्वारायगुप्त: शुभकृन्नाम्निवत्सरे कार्तिकशुद्धद्वितीयायां जनिमलभत।[1]

अयं यशश्श्री: कवि: आन्धप्रदेशस्य कर्नूलुमण्डलान्तर्गत औकुपुरनिवासिनां बच्चुनागयश्रेष्ठिनां प्रथमपुत्र: सुव्वारायनामधेयोऽस्ति।[2]

श्रीमदौकुपुरीवासवासनावासितात्मना ।
बच्च्युवंशाब्दिसोमेन नागयाह्वयसूनुना।।[3]

अस्य मातुर्नाम 'पार्वती' इत्यासीत्।
पार्वत्यम्बा गर्भशुक्तिमौक्तिकेन सुभाषिणा।।[4]

अस्य जीवनावधौ षष्टिवर्षावस्थायां एव 1963 ईश्वीयपूर्वं कलत्रवियोगोऽभवत्, कलत्रवियोगाद् मनसि बहु:दुखमवाप्तवान्। ग्रन्थस्य भूमिकायां तेनैव विलिखितं यत् व्यावहारिकक्लेशेन कलत्रवियोगादिमनस्सङ्कटैश्च श्लोकानिमान् मुद्रापयितुं नापारयम्।।[5]

औकुपुरवास्तव्यस्य श्रीबच्चुसुव्वारायगुप्तस्य कर्नूलुमण्डलान्तर्गते संस्कृतपाठशालायां 1919 वर्षादारभ्य 1920 वर्षपर्यन्तं श्रीमतां राचेर्ल श्रीनिवासाचार्यमहोदयानां सविधे संस्कृतविद्याया: शिक्षाऽभवत्।[6] अस्य कवे: गुरुश्श्रीनिवासाचार्योऽस्ति–''श्रीनिवासाचार्यशिष्येण वैश्यवंशसुजन्मना।''[7] अनेन सुकृतिना कविना श्रीचन्द्रशेखरशास्त्रिमहाभागस्य सकाशे तर्कशास्त्रमधिगतम् ''श्रीमतां राचेर्ल श्रीनिवासचार्यमहोदयानां सविधे संस्कृतविद्यामधीत्य, ततोऽप्यतृप्तमनस्केन मया श्रीविरूपाक्षपीठास्थानपण्डितानां पमिडिमर्रिचन्द्रशेखरशास्त्रिमहाभागानां सकाशे किंचित् तर्कशास्त्रं समधिगतम्।''[8] अयं कविवर: न केवलं संस्कृतभाषायां दक्षतां प्राप्तवान्नपितु तेलगुभाषायामपि काव्यनिर्माणेऽभ्यस्तोऽस्ति। यथा ग्रन्थे निर्दिष्टं वर्तते–

आंध्रगीर्वाणादिभाषाभ्यासविज्ञानशालिना।
कविताभ्यासयुक्तेन सुब्बारायेण धीमता।।[9]

---

1. अभिनससीतारावणसंवादझरीभूमिकाभाग: पृष्ठसंख्या 36
2. अभिनवसीतारावणसंवादझरीपृष्ठसंख्या 1
3. अभिनवसीतारावणसंवादझरीपृष्ठसंख्या 5
4. अभिनवसीतारावणसंवादझरीपृष्ठसंख्या 6
5. अभिनवसीतारावणसंवादझरी भूमिकाभाग: पृष्ठसंख्या 1
6. अभिनवसीतारावणसंवादझरी भूमिकाभाग: पृष्ठसंख्या 1
7. अभिनवसीतारावणसंवादझरी पृष्ठसंख्या 6
8. अभिनवसीतारावणसंवादझरी भूमिकाभाग: पृष्ठसंख्या 1
9. अभिनवसीतारावणसंवादझरी पृष्ठसंख्या 6

अभिनव-सीतारावणसंवादझरी-निर्माणेऽवधारणा

श्रीबच्चुसुब्बारायगुप्तः तत्कालस्थ मैसूरराजधान्यामास्थानविद्वभिर्विरचितस्य सीतारावणसंवादझरीति नामकग्रन्थस्य पद्यमिदं पठितवान्-

अन्यूनैश्शतकात्कृतिमिमं गूढार्थपद्यैर्युता
कर्तव्येति ससंविदप्यतिचिरश्रान्तो मतिक्षोभतः।
विश्रान्तोऽस्म्यवशिष्टमर्धशतकं संग्रथ्य मत्संविदा
सार्धं यः परिपूरयेत् कृतिमिमां तस्मै सहस्रं नमः॥[1]

श्लोकमिमं विलोक्य तन्मनसि कृत्वा तद्ग्रन्थपूरणे संलग्नोऽभवत्। ग्रन्थकारो विज्ञप्तौ लिखितवान् यत्- ''तत्कालस्थमैसूरराजधान्यामास्थानविद्वद्भिर्विरचितम् 'सीतारावणसंवादझरीति नामकं ग्रन्थमामूलमवालोकिषम् ''शतश्लोकैः पूरणीयमिदं ग्रन्थं क्लेशाधिक्येन पञ्चाशच्छलोकैरेव परिमितं कृतमि''ति तद्ग्रन्थकर्तृभिरेव विलिखितम्। तत् मनसि कृत्वा तद्ग्रन्थपूरणे लग्नमनस्कोऽभवम्। भागवतानुग्रहेण महताशीबलेन च अवशिष्टान् पञ्चाशच्छलोकान् व्यरचयम्।''[2] ग्रन्थरचनान्तरं मुद्राणाय यत्क्लेशः सुकृतिनाऽनेन श्रीबच्चुसुब्बारायगुप्तेनावाप्तः तेन ग्रन्थे निर्दिष्टो ग्रन्थलेखनान्तरम् ''ततो मया बहुवारं बहूनां पण्डितानां समीपे पुस्तकस्य मुद्रणविषयः प्रस्तुतः। केचिदवकाशो नास्तीति, अपरे पण्डितैकबोध्यस्यास्य मुद्रणे को लाभ इति कतिचिच्च कैश्चिदन्यैः कारणैः मां निरुत्साहवन्तमकार्षुः।'' ग्रन्थस्यास्य मुद्रणं प्रथमतः 1963 वत्सरे भाषालिप्यां ग्रन्थकारस्य संस्कृतटीकया श्रीपुल्लापन्तुलवेंकटरामशर्मभिर्भाषानुवादेन साकमभवत्। अस्य ग्रन्थस्यान्ध्रभाषायां टीका कर्नूलुपुरवासी पुल्लापन्तुलवेंकटरामशर्मा कृतवान्। तथा चाग्लभाषानुवादं श्रीकर्नूलु आंग्लकलाशालायां प्राध्यापकः श्री यन्. वि. कृष्णमूर्तिमहोदयः कृतवान्। एवमेव हिन्दीभाषानुवादम् उस्मानियाकलाशालायाः हिन्द्यध्यापकमहोदयः विद्वान् श्री टि. वेंकटसुब्बय्य बी.ए. महोदयः कृतवान्।

अभिनवसीतारावणसंवादझरीति नामकरणम्

महीशूरवास्तव्येन रामशास्त्रिणा हनुमन्नाटकोदाहृते श्लोक एव हेतुतामुपयाति इति निश्चेतुं शक्यते। अत एव ते रामनिन्दां रावणस्तुतिं सीतासमाधनम् एव प्रधानतया स्वीचक्रुः। एतद्ग्रन्थकर्तारः श्रीबच्चुसुव्वारायगुप्तास्तु आद्ये चरणद्वये रामनिन्दां तृतीये चरणे च रावणस्तुतिं चतुर्थे चरणे सीतासमाधानञ्च बबन्ध। एवमेवैषनियमः प्रतिश्लोकमनुसृतः। आवापे उद्वापे संकेतिताः वर्णाः प्रतिचरणं यथास्थान निर्दिष्टाः। यथा-

सम्प्राप्ते कलहे प्रियेण तव मद्बाणा भवेयु र्न किं
सोत्कर्षा नगरी च भूमकलितास्याम्मोदकस्सन्नृणाम्।

1. सीतारावणसंवादझरी पृष्ठसंख्या 140
2. अभिनवसीतारावणसंवादझरीविज्ञापना पृष्ठसंख्या 1

क्षेणीनन्दिनि! च प्रमाणपटुः युद्धेऽरिभीमोऽभवं

व्याहारं वदतात्स्मरामि कुमते! रे नीच! मेतं खल!॥[1]

प्रस्तुतेन पद्येन परिचीयते यत् आद्ये चरणद्वये रामनिन्दा तृतीये चरणे रावणप्रशंसा चतुर्थे चरणे सीतासमाधानञ्च वर्तते।

असुनाथस्तु धरासुते! विकलसत्तेजाश्च जानाम्यहं

न सुरापालकसत्पराक्रम इति प्रख्याति मात्तः किमु।

अपि कान्त्यां कलयावृतोऽहमयि! मां जानासि सीते! न किं

खल! रेऽलं त्यज वादमेतखिलं कं वापि मा जल्पतात्॥[2]

अस्मिन् पद्येऽपि पादद्वये रामनिन्दा तृतीये पादे रावणप्रशंसा चतुर्थे पादे सीतासमाधानञ्च वर्तते। अत्र लोपादिविषयाः नूनवर्णाः सर्वेषु पद्येषु वर्तन्तेऽतो हेतो अभिनवता वर्तते। पूर्ववर्तिनां कवीनां चामराजनगरीरामशास्त्रिणां ग्रन्थे सीतारावणसंवादझर्यां सर्वत्र तादृशी व्यवस्था न वर्तते। अनेन सुकृतिना कविना श्रीगुप्तेनाभिनवसीतारावणसंवादझरीविषये ग्रन्थे तत्र लिखितम्। यत्-

पुष्टार्थवृताशब्दैः चित्रैः कलितातिदुष्करारम्भा।

अभिनवसीतारावणसंवादझरी कृतिरियं क्रियते॥[3]

अभिनवसीतारावणसंवादझर्याः पूर्वापरविमर्शः

शास्त्रिगुप्ताख्ययोः अनयोः कवयोः समानवर्णलोपादिविषयं परिशीलयामः-

रामो वाच्यतिविप्रियोऽतिचलितश्रीस्तन्वि नीचं वपुः

बिभ्रत्काननसीम्निराक्षसचयायत्तः स्वयं वेत्सि तम्।

मां पश्यातिविचक्षणोऽस्मि बहुधा चापैकवीरोस्म्यहं

लब्धश्रीप्रचयः तथापि किमरे चेलं बधानासकृत्॥[4]

अस्मिन् श्लोके चकारस्थाने लकारादेशो अनुमतश्चेत् तादृशानि

पदान्यभिनवसीतारावणसंवादझरीनामके ग्रन्थे एकोनविंशश्लोके प्राप्यन्ते।

---

1. अभिनवसीतारावणसंवादझरी पृष्ठसंख्या 39
2. अभिनवसीतारावणसंवादझरी पृष्ठसंख्या 143
3. अभिनवसीतारावणसंवादझरी पृष्ठसंख्या 6
4. सीतारावणसंवादझरी पृष्ठसंख्या 25

सीते! ह्रीरयशो गणो रतिपटू रामोचितत्विण्मुखो
रातिश्लाघ्यगुणस्सदा जनकजे! लोके परीतप्रभः।
युद्धे रूढजयेऽयभं किल मया सम्मारिता धातुकाः
क्रव्यादाधम! पाप! नीच! वचने रे! न श्रुतिर्वर्तिता।।[1]

अस्मिन् पद्येऽपि रकारस्थाने नकारं योजय इति भावः।

परिक्षीणालस्यः समरभुवि रक्षः कुलपतिः
सलज्जः स्वस्तुत्याममलहि मार्गैकपथिकः।
प्रणम्रस्त्रीलभ्यः सुमुखि विलसत्कीर्तिरिति च
श्रुतो नाहं किं रेऽधम! मुहुरलं त्वां श्रुतवती।।[2]

अस्मिन् रामशास्त्रीये पद्ये प्रथमे षट्सु स्थानेषु लकारत्यागः दृश्यते। एवमेव परिपूरयतारश्च पूर्वस्थितानि पदानि अगृहीत्वा भिन्नतया नूत्नानि पदानि स्वीकृत्य प्रथमश्लोके सप्तसु स्थानेषु लकारस्य त्यागो वर्तते। तद्यथा–

भूजातेऽलसमानविग्रहयुतः सीते ह्यलर्कोपमः
भर्ता ते विकलस्वरस्ववदनो युद्धे चलश्रीवृतः।
निष्णातो ललनानुरूपतनुसंयुत्तोऽस्म्यहं पालने
वाक्ते पाप सदाविलेति सुजनाः केन ब्रुवन्ति क्षितौ।।[3]

अभिनवसीतारावणसंवादझर्य्यां प्रहेलिकास्वरूपविमर्शः

काव्येऽस्मिन् सर्वेषु श्लोकेषु पादत्रयेषु मृषारामनिन्दा मृषारावणस्तुतिश्च रावणोक्त्या कृता सा च चतुर्थपादे सीताप्रत्युक्तौ संकेतितार्थे अक्षरत्यागेन अक्षरस्थाने अक्षरान्तरप्रवेशेन च रामनिन्दास्तुतिरूपेण रावणस्तुतिः निन्दारूपेण च पर्यवसति। इदञ्च च्यावितात्क्षरीचित्रं प्रतिदत्तक्षरीचित्रमिति च व्यवह्रियते ग्रन्थेऽस्मिन् अधिदत्ताक्षरस्याभावः विद्यते। संकेतितपदानि सर्वेषु त्रिष्वपि रावणोक्तिरूपेषु भविष्यन्ति। केषुचित् श्लोकेषु रामनिन्दारावणस्तुतिर्वा उत द्वयम् मिलित्वा वा भविष्यति। कुत्रचित् सकेतितार्थः लयशब्दसाहाय्यमपेक्ष्य जीवति। तेषु स्थलेषु शब्दसारग्रहणे नैव प्राप्तव्यः प्रमोदः।

---

1. अभिनवसीतारावणसंवादझरी पृष्ठसंख्या 69
2. सीतारावणसंवादझरी पृष्ठसंख्या 17
3. अभिनवसीतारावणसंवादझरी पृष्ठसंख्या 11

सीते श्रीश्च विकाशिता खलु वधूकामप्रियांगस्य में
दारिद्र्यं पुरि कर्तितं गुणगणैः कालोचितप्रस्थितेः।
हा मायाकरकामितान्यललनालग्नां तरंगः प्रियः
पापात्मन् कलये न संगतमिदं सर्वं त्वदुक्तं वचः॥[1]

पद्येऽस्मिन् कलये न संगतमित्यत्र ककारस्य लोपे नकारेण सहितमिति एवमेव-

पद्मास्ये! परभीकरस्थिरमतिः सीतेऽनकर्मावृतः
त्रैलोक्येऽपि सदा शुभाकरहितः मद्भक्तिमास्ते नरः।
नाथस्तेऽविकसत्सुदीप्तिनिकरापद्बृन्दसंवेष्टितः
पापात्मन्! कलयेन संगतमिदं सर्वं त्वदुक्तं वचः॥[2]

ककारलोपेन समीचीनमिति। एवमेव पद्येऽस्मिन्-

त्रैलोक्येपि च पापासाध्वसयुतः मत्तोऽसमानोऽस्ति को
हे सीतेऽसभिकः समूढमनुजा मे पूरभवद्वेद हि।
प्राणानां दयितस्तु ते समिति वीतौजा अभूत्किं ततः
पापात्मन्! कलये न संगतमिदं सर्वं त्वदुक्तं वचः॥[3]

पद्येऽस्मिन् सम-सकारम् न गतम्-न प्राप्तम, कलये मन्ये इति च एवं एकैकरूपपदसमाम्नायस्य अर्थत्रयकल्पने औचित्यं चातुर्यञ्च भवेत्।

क्षोणीनंदिनि! नायकस्तु समरास्थित्यावृतः किं ततः
किं ब्रूषे मरणप्रियं तव पतिं विद्ध्येव तं सर्वदा।
ज्ञातो भूजनसञ्चयैश्च विममत्वाद्याधिकस्वतुतः
वामं निर्ममतावृतं तव वचो मेऽप्रीतिदं दुर्मुख!॥[4]

---

1. अभिनवसीतारावणसंवादझरी पृष्ठसंख्या 21
2. अभिनवसीतारावणसंवादझरी पृष्ठसंख्या 98
3. अभिनवसीतारावणसंवादझरी पृष्ठसंख्या 133
4. अभिनवसीतारावणसंवादझरी पृष्ठसंख्या 76

पद्येऽस्मिन् च्यावितात्क्षरीप्रतिदत्ताक्षरीसंसृष्टिः वर्तते।

संप्राप्ते कलहे प्रियेण तव मद्वाणा भवेयुर्न किं
सोत्कर्षा नकरी च भूमिकलिता स्याम्मोदकस्सन्नृणाम्।
क्षोणीनंदिनि! च प्रमारणपटुः युद्धेऽरिभीमोऽभवं
व्याहारं वदतात्स्मरामि कुमते! रे नीच! मेतं खल!॥[1]

पद्येऽस्मिन् रावणस्तुतिः सीतासंकेतानुसारं रावणनिन्दां न पर्यवस्यति अपितु रामस्तुतिरभवत् श्रीयुतानां रामशास्त्रिणां कृतौ प्र-सम-नि न इत्यर्थजातेन अधिदत्ताक्षरीचितं परिकल्पितम्। एतादृशं चित्रं बुधजनमनोरञ्जनं न विदधातीति धिया न परिकल्पितमिति संभावनीयम्। प्रयाशः पूर्वकविना रामशास्त्रिणा अप्रयोगितवर्णैरेव च्यावितात्क्षरीप्रतिदत्ताक्षरीचित्राणामस्मिन् काव्ये कल्पनेन कवेरस्य स्वतन्त्रकल्पनाचातुर्यं व्यक्तीभवतीत्यलम्।

1. अभिनवसीतारावणसंवादझरी पृष्ठसंख्या 88

सांख्यवेदान्तदर्शनयोः सृष्टिनिरूपणम्

डॉ. शिवकुमारमिश्रः

राष्ट्रेषु भारतं रम्यं रम्यः संस्कृतवाङ्मयः।
तत्रापि संस्कृतिर्रम्या यत्र जाता मनीषिणः॥

भाषैका भारतीयानां देवभाषेति भण्यते।
स्वतः संस्कारयुक्तत्वात्संस्कृतं चापि कथ्यते॥

भावात्मकैकतास्माकी संस्कृतेनैव रक्षिता।
तस्मात्संस्कृतभाषायाः स्वाध्यायः प्रविधीयताम्॥

दर्शनं भारतस्यैव सर्वथा सारगर्भितम्।
प्रासंगिकं समायाति समस्ते विश्व-मण्डले॥

तथास्तु।

भारतीयदर्शनेषु सृष्टिविषयकं, सम्यक् प्रतिपादनं विहितम्। तत्र विशेषतः आस्तिकदर्शनस्य विभिन्नसम्प्रदायेषु विविधानि मतानि प्रकटीकृतानि। तेषु मतेषु कुत्रचित् परमाणुकारणवादः प्रतिपादितः कुत्रचिच्च सत्कार्यवादो विवेचितः पुनः क्वचित् परिणामवादः प्रतिपादितस्तु क्वचित् विवर्त्तवादो निरूपितः।

असदकरणादुपादानग्रहणात् सर्वसम्भवाभावात्।
शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम्॥[1]

अनेनैव प्रकारेण क्वचित् द्वैतवादस्य प्राधान्यं समवलोक्यते तु क्वचित् अद्वैतवादविशिष्टाद्वैत-वादादयः 'सिद्धान्ताः समालोचिताः एतेषु सृष्टिविषयकसिद्धान्तेषु सत्कार्यवादं परिणामवादं वा आधृत्य सांख्यदर्शनं द्वैतवादे प्रतिष्ठापितं विद्यते अन्यतः यद्यपि वेदान्तदर्शनस्य विभिन्नसम्प्रदायेषु विभिन्नानि मतानि प्रतिपादितानि तथापि मूलतः सर्वत्रैव अद्वैतवादस्यैव पराकाष्ठा प्रतिभाति। इत्थं च सांख्यवेदान्तप्रतिपादितानां सृष्टिविषयकसि)न्तानां सम्यक् तुलनात्मकं विश्लेषणमेव प्रकृतनिबन्धस्य प्रयोजनीयत्वं विद्यते।'

---

1. सांख्यकारिका -9

सृष्टिनिरूपणक्रमे प्रथमतः सकलप्रपञ्चस्य निमित्तकारणम् उपादानकारणं च विविच्येते। सांख्यदर्शने प्रकृतिपुरुषयोः संयोगेन सृष्टिर्भवति। तत्र पुरुषस्य कैवल्यरूपप्रयोजनार्थं प्रकृतेश्च भोग्यत्वस्य दृश्यत्वस्य वा सिध्यर्थम् दर्शनेऽस्मिन् अनयोः प्रकृतिपुरुषयोः संयोगः भवति ततः सृष्टिः संजायते।

सांख्यदर्शनानुसारं केवलं प्रकृतिः स्वलक्ष्यं प्राप्तुं न शक्नोति न च पुरुषोऽपि प्रकृतिं विना स्वकीयं लक्ष्यं प्राप्तुं शक्नोति।[1] वस्तुतः अनयोः परस्परसंयोगेनैव सृष्टिविषयकं प्रयोजनं सिध्यतीति सांख्यकारिकायाम् ईश्वरकृष्णेन स्पष्टं निगदितम्–

पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य।
पंग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः।।[2]

परन्तु वेदान्तदर्शने किंचिद् वैषम्यं दरीदृश्यते। तत्र मूलतः निमित्तोपादानकारणत्वेन ब्रह्म एव स्वीक्रियते। 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते', ''यस्मिन् प्रयत्यभिसंविशन्ति''[3] इत्याद्युपनिषद् वाक्ये ब्रह्म एव सृष्टेः उपादानकारणं सिध्यति। पुनः ''दैक्षत बहुस्याम् प्रजायेय'' इत्यादिवाक्यैः निमित्तकारणमपि ब्रह्म एव सिध्यति। अर्थात् यथा लूता तन्तुकार्यं प्रति स्वप्रधानतया निमित्तं भवति तथा स्वशरीरप्रधानतया उपादानं भवति वर्णितश्च –

यथोऽर्णनाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोधयः सम्भावन्ति।
यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् सम्भवतीह विश्वम्।।[4]

अतः परं निमित्तोपादानकारणनिरूपणानन्तरं सकलप्रपंचस्य सृष्टेः निरूपणं विधीयते। अस्मिन् क्रमे प्रसंगतः सांख्यप्रतिपादितप्रकृतिपुरुषयोः स्वरूपं विश्लिष्यते। मूलप्रकृतिरियम् अपरिमिता अव्यक्ता, स्वतन्त्रा, त्रिगुणात्मिका विश्वसृष्टिक्षमा विद्यते। इयम् सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था वर्त्तते। सृष्टौ प्रकृतिरूपकारणात् समस्तविश्वं विभक्तमिव प्रतीयते। परन्तु प्रलयावस्थायां समस्तविश्वम् अस्यामेव मूलप्रकृतौ विलीयते। तदा समस्तविश्वम् प्रकृतिरूपकारणात् अविभक्तमिव प्रतिभाति। पुनः सांख्यदर्शनानुसारं यावन्तः सन्ति सावयवाः संघातात्मकाश्च पदार्थाः ते सर्वे परार्थाः एव सिध्यन्ति। स एव परः प्रकृत्यतिरिक्तः पुरुषः विद्यते। एतादृशस्य पुरुषस्य कैवल्यस्य प्रयोजनार्थमेव त्रिगुणात्मकं समस्तविश्वं प्रवर्त्तते। वस्तुतः मूलप्रकृतेः त्रिगुणत्वस्य सिद्धान्तः सांख्यदर्शनस्य मौलिकं चिन्तनं वर्त्तते। चिन्तनमिदं सूक्ष्मं वैज्ञानिकंचेति सर्वथा स्वीकर्तुं शक्यते।

शंकराचार्येण वेदान्तदर्शनस्य प्रतिष्ठापितमेतन्मतं विवर्त्तवादे आधृतं विद्यते। मतमिदं वेदान्तदर्शनस्य सर्वोत्कृष्टं सर्वव्यापकञ्च स्वीक्रियते। एतन्मतानुसारं ब्रह्म एव जीवो विद्यते तथा समस्तप्रपंचः अस्य

1. सांख्यकारिका –9
2. सांख्यकारिका –21
3. तैत्तिरीयोपनिषद् बल्ली–3 , अनुवाक –1
4. मुण्डकोपनिषद् –1/1/7

ब्रह्मणः अज्ञानता अथवा माया विद्यते। अर्थात् सम्पूर्णजगत् ब्रह्मणः विवर्तमात्रमेव तिष्ठति। यथा सर्पः रज्जोः विवर्त्तः तथैव जगदपि ब्रह्मणः विवर्त्त एव। अस्य ब्रह्मणः अज्ञानशक्तिः द्विविधा विद्यते- आवरणशक्तिः विक्षेपशक्तिश्चेति। अज्ञानम् आवरणशाक्त्या वस्तुतः स्वरूपमावृणोति विक्षेपशक्त्या च तस्मिन् आवृत्तवस्तुनि अवस्तुनः आकाशादिप्रपंचस्य सृष्टिं विदधाति।[1]

वेदान्तदर्शनस्य सिद्धान्तेषु रामानुजेन प्रतिपादितं विशिष्टाद्वैतमतं महत्त्वपूर्णं विद्यते, अतएव सृष्टिविश्लेषणक्रमे अस्यापि विवेचनं प्रासंगिकं प्रतिभाति। अद्वैतवादः विवर्त्तवादे प्रतिष्ठापितो विद्यते परन्तु विशिष्टाद्वैतवादः परिणामवादे प्रतिष्ठापितो वर्त्तते। विशिष्टाद्वैतस्य परिणामवादानुसारं यथा कारणं सत् विद्यते तथैव कार्यमपि सदैव सिध्यति। अर्थात् रामानुजस्य मतानुसारं ब्रह्मणां सृष्टिः समस्तजगत्प्रपंचोऽपि सत्य एव विद्यते। कार्यप्रपंचोऽपि ब्रह्मणः परिणाममेव। अतएव व्यष्टिरूपेण समष्टिरूपेण वा जगदिदं सत्यं सिध्यति।[2]

सांख्यदर्शनानुसारमिव मूलप्रकृतेः सृष्टिः रामानुजेनापि स्वीक्रियते परन्तु अनयोः पार्थक्यमिदमेव वर्त्तते यत् सांख्यदर्शने मूलप्रकृतिः स्वतन्त्रा विद्यते परन्तु विशिष्टाद्वैतानुसारम् मूलप्रकृतिः ब्रह्मणः एकः अंशो विद्यते। तस्य ब्रह्मणः इच्छानुसारमेव प्रलयकाले मूलप्रकृतेः त्रिगुणत्वस्य या साम्यावस्था विद्यते सा सृष्टेः प्रारम्भे वैषम्यावस्थायां परिणमते। फलतः गुणवैषम्यात् वैषम्यावस्थायां विद्यमानप्रकृतेः महदादिक्रमेण चराचरसंसारस्य सृष्टिः संजायते। अतएव भगवता श्रीकृष्णेन भणितम्- ''मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते स चराचरम्''[3] अनेन प्रकारेण विशिष्टाद्वैतानुसारं सृष्टिः सत्ख्यातिवादम् आधृता विद्यते।

पुनः मध्वाचार्येण प्रतिपादितद्वैतदर्शनानुसारं सृष्टेः उपादानकारणं प्रकृतिः विद्यते निमित्तकारणं ईश्वरः वर्त्तते। प्रकृतिरियं त्रिगुणात्मिका विद्यते। पुनः अस्या त्रिगुणात्मकप्रकृतेः समस्तविश्वस्य सृष्टिः महदादिक्रमेण सांख्यदर्शनानुसारमेव भवति। अतएव सांख्यप्रतिपादितद्वैताद्वैतमतानुसारमपि त्रिगुणात्मकप्रकृतेः एव सकलप्रपञ्चस्य सृष्टिः सञ्जायते। अत्रापि गुणवैषम्यात् साम्यावस्थायां परिणमते। फलतः महदादिक्रमेण सृष्टिः प्रारभते। इत्थं द्वैताद्वैतमतानुसारमपि सृष्टिक्रमः प्रायः सांख्यदर्शनानुसारमेव प्रतिभाति।

बल्लभाचार्यणप्रतिपादितशुद्धाद्वैतमतानुसारं परमात्मनः इच्छया एव त्रिगुणात्मकप्रकृतेः समस्तविश्वस्य सृष्टिः सञ्जायते। सृष्टिनिरूपणं प्रायः सांख्यदर्शनानुसारमेव विद्यते। किन्तु अनयोः किंचिद् वैषम्यं विद्यते। बल्लभाचार्यप्रतिपादितपरिणामवादः अविकृतकोटिकः विद्यते परन्तु सांख्यप्रतिपादितः परिणामवादः विकृतपरिणामवादः प्रतिभाति। अनेनैव प्रकारेण भाष्कराचार्यप्रतिपादितसृष्टिविषयकः

---

1. वेदान्तसारः-15
2. रामानुजाचार्य का दर्शनम् -पृ0 30
3. गीता -9/10

सिद्धान्तः स्वतः परिणामवादे प्रतिष्ठापितः विद्यते। अतएव निगदितम्–

ब्रह्म स्वत एव परिणमते तत्स्वाभाव्यात् यथा।
क्षीरं दधिभावाय अम्भो हिमभावाय।।[1]

अतः परं सांख्यवेदान्तयोः संक्षेपतः सृष्टिनिरूपणपुरः सरम् अनयोः सृष्टिविषयकं तुलनात्मकं विश्लेषणं विधीयते।

सांख्यदर्शनानुसारं त्रिगुणात्मिकाप्रकृतेः द्विविधावस्था भवति–अव्यक्तावस्था व्यक्तावस्था चेति। तत्र सत्त्वरजस्तमांसि इत्येते गुणाः यदा अन्तर्मुखत्वेन वर्त्तन्ते तदा साम्यावस्था भवति पुनः पुरुषस्य सम्पर्केण यदा एते त्रयो गुणाः बहिर्मुखिनः सञ्जायन्ते तदा तेषु गुणवैषम्यात् परम्परम् आकर्षणविकषणयोः प्रक्रिया प्रारभते ऽलतः सृष्टिः सञ्जायन्तेः–

रागविरागयोर्योगः सृष्टिः[2]

अस्मिन् क्रमे कदाचित् सत्त्वगुणस्य प्राबल्यं भवति, कदाचित् रजोगुणस्य कदाचिच्च तमोगुणस्य प्राधान्यं भवति। सत्त्वगुणस्य प्रधान्येन महत्तत्त्वमाविभर्वति पुनः यदा महत्तत्वेऽस्मिन् तमोगुणस्य प्राबल्यं भवति तदा अहंकारः आविर्भवति। अस्मादहंकारात् क्रमशः एकादशेन्द्रियाणि पंचतन्मात्राणि चाविर्भवन्ति। आभिः पंचतन्मात्राभिः पंचभूतानि आविर्भवन्ति। अनेनैव प्रकारेण ''सांख्यप्रवचनसूत्रेऽपि'' सृष्टिप्रक्रियायाः उल्लेखो विहितः–

''सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतेर्महान् महतोऽहंकारोऽहंकारात् पंचतन्मात्राणि उभयमिन्द्रियं तन्मात्रेभ्यः स्थूलाभूतानि–''[3]

इत्थं च, सत्कार्यवादे प्रतिष्ठापितस्य सांख्यप्रतिपादितसृष्टेः आविर्भाव स्तद्विलोमक्रमेण तिरोभावस्य च क्रमोऽयं वर्त्तते।

वेदान्तदर्शनानुसारम् तमोगुणप्रधानविक्षेपशक्ति विशिष्टचैतन्यात् सूक्ष्माकाशोत्पद्यते, आकाशाद्वायुरूत्पद्यते, वायोरग्निरुत्पद्यते, अग्नेरापः उत्पद्यते अद्भ्यश्च पृथिवी उत्पद्यते। अस्य समर्थनं तैत्तिरीयोपनिषदि अपि विहितम्–

तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः[4]

वेदान्तदर्शनस्य 'सृष्टिविषयकं वैशिष्ट्यं पंचीकरणं विद्यते। अर्थात् आकाशादिसूक्ष्मभूतेभ्यः स्थूलभूतानि पंचीकरणप्रक्रियया उत्पद्यन्ते। अस्यां पंचीकरणप्रक्रियायां प्रत्येकभूतस्य अर्धांशः भवति

---

1. भास्कर भाष्य –2/1/24
2. तत्वकौमुदी का0 5
3. सांख्यप्रबन्धन भाष्य–1/6
4. वेदान्तसार पृ0 28

तथा अवशिष्टानां चतुर्णां भूतानाम् अष्टमांशः भवति।' अनेन प्रकारेण स्थूलभूतानि पंचीकृतानि संजायन्ते।[1]

निष्कर्षतः सांख्यवेदान्तदर्शनयोः सृष्टिविषयकतुलनात्मकविश्लेषणेन तथ्यानि इमानि समायान्ति यत् सांख्यदर्शनम् मूलतः द्वैतवादि विद्यते परन्तु वेदान्तदर्शनम् मूलतः अद्वैतवादि विद्यते। एकतः सांख्यदर्शनम् परिणामवादे प्रतिष्ठापितं विद्यते तु अन्यतः वेदान्तदर्शनम् कुत्रचित् विवर्तवादे कुत्रचिच्च अविकृतपरिणामवादे प्रतिष्ठापितं प्रतिभाति। तात्पर्यमिदमस्ति यत् सांख्यदर्शने सत्कार्यवादस्य द्वैतवादस्य च प्राधान्यं विद्यते परन्तु वेदान्तदर्शने विवर्त्तवादस्य अद्वैतवादस्य च प्राबल्यं दरीदृश्यते। पुनः पंचीकरणप्रक्रिया वेदान्तदर्शनस्य मौलिकं तथ्यं विद्यते। एतदतिरिक्तम् सांख्यदर्शनानुसारं निमित्तकारणम् अज्ञानं वर्त्तते तथा उपादानकारणं मूलप्रकृतिर्विद्यते परन्तु वेदान्तदर्शनानुसारम् ब्रह्म एव निमित्तोपादानकारणत्वेन स्वीक्रियते। अतएव सांख्यप्रतिपादितसृष्टिनिरूपणं मूलतः वैज्ञानिकं विद्यते किन्तु वेदान्तप्रतिपादितसृष्टि-निरूपणं मूलतः आध्यात्मिकं प्रतिभातीति शम्।

1. पञ्चीकरणवार्तिकम् –2/10

न्यायनये हेत्वाभासस्वरूपम्

डॉ. दीपककुमारद्विवेदी

हेत्वाभासस्यार्थः हेतोः आभासः। अस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिर्द्विधा कर्तुं शक्यते- ''आभासते इति आभासः'', 'हेतोराभासः हेत्वाभासः'' एवं निर्वचनकारणेन हेत्वाभासपदेन अनैकान्तिकासिद्धादिहेत्वाभासानां ग्रहणं भवति। द्वितीया व्युत्पत्तिः-हेतुवद् आभासते इति हेत्वाभासः। अर्थात् ये हेतुरिव प्रतीयन्ते किन्तु यथार्थरूपेण हेतुलक्षणेन रहितास्ते हेत्वाभासपदेन कथ्यन्ते। एतद् व्युत्पत्त्यनुसारं दुष्टहेतु एव हेत्वाभासः।

एतावता यस्तावत् सद्हेतुभिन्नः सन् पक्षसत्त्वादि गुणविरहितोऽपि सद्हेतुवत् प्रतीतिविषयो भवति स एव हेत्वाभासः इति बोध्यम्। अत एव गागाभट्टा भाट्टचिन्तामणिग्रन्थे अनुमितिकारणीभूताभावप्रतियोगी यथार्थज्ञानप्रकारको हेतुनिष्ठदोषो हेत्वाभासः अथवा तादृशप्रमाविषयत्वं हेत्वाभासत्वमिति निरूपयन्ति[1]।

हेत्वाभासस्य सामान्यलक्षणम्-न्यायसूत्रे गौतममुनिर्हेत्वाभासस्य लक्षणमनुक्त्वा केवलं विभागं कृतवान्[2]। वात्स्यायनेन न्यायभाष्ये व्युत्पत्तिलभ्यलक्षणस्यैव हेत्वाभासस्य लक्षणत्वेन संसाधनं कृतम्।[3] तथाहि- ''हेतुलक्षणाभावादहेतवो हेतुसामान्याद् हेतुवदाभासमानाः इति। अर्थात् साध्यव्याप्यत्वस्य अभावाद् हेत्वाभासा अहेतवो भवन्ति। वात्स्यायनस्य लक्षणमेव वाचस्पतिमिश्र[4]-जयन्तभट्ट[5]-भासर्वज्ञादयः[6] आचार्याः पूर्णतया स्वीकृतवन्तः। न्यायसिद्धान्तमुक्तावलीकारेण हेत्वाभासस्य लक्षणमुच्यते कणादमुनिः हेत्वाभासानां निरूपणं कुर्वन् हेत्वाभासस्य सामान्यलक्षणमपि प्रस्तुतवान्।

उपर्युक्तं सर्वमेव हेत्वाभासानां सामान्यलक्षणम्। हेत्वाभासस्य विशेषलक्षणस्य सन्दर्भे हेत्वाभासानां सर्वप्रथमो विवेचनकारः कणादमुनिः। सः अप्रसिद्धः, असन्, सन्दिग्धश्चेति त्रयो हेत्वाभासाः सन्तीति उल्लिखितवान्।[7]

---

1. भट्टचिन्तामणिः पृ.31
2. सव्यभिचारविरूद्धप्रकरणसमसाध्यसमकालातीता हेत्वाभासाः। न्या.सू. 1/2/4
3. हेतुलक्षणाभावादहेतवोहेतुसामान्यवदभासमानाः। न्या.भा.पृ.72
4. न्या.वा.ता.टी. पृ.363
5. न्या.म. पृ.174
6. न्या.सू. पृ.86
7. अप्रसिद्ध पूर्वकत्वादपदेशस्य। वै.सू. 3/1/14

हेत्वाभासस्य भेदाः

मीमांसामतम्- मीमांसासूत्रेषु शाबरभाष्ये च हेत्वाभासानां वर्णनं नोपलभ्यते। अस्य स्पष्टं विवेचनं कुमारिलप्रभाकरौ विहितवन्तौ। पश्चादपि सर्वेषु मीमांसाग्रन्थेषु न्यूनाधिकरूपेण हेत्वाभासविवेचनमुपलभ्यते। कुमारिलस्य हेत्वाभासविवेचनेन ज्ञातं भवति यत् तेन त्रयो हेत्वाभासाः स्वीकृताः। (1) असिद्धः (2) अनैकान्तिकः (3) बाधकश्चेति एवं संभवत अत एव मन्यते यतो हि मीमांसादर्शनेऽनुमानस्यावयवा अपि इमे त्रय एव हेत्वाभासाः भवन्तीति। पार्थसारथिमिश्रः[1], चिन्नस्वामी[2] च इमे स्वीकृतवन्तौ। किन्तु नारायणभट्टः प्रशस्तपाद इवासाधारणनामकं चतुर्थं हेत्वाभासमपि स्वीकरोति।[3] गागाभट्टेन कुमारिलभट्टेन च त्रय एव हेत्वाभासा अङ्गीकृताः, असिद्धनामकं हेत्वाभासं मीमांसकाः प्रथमस्थाने स्थापयन्ति, नैयायिकानां नये त्वयं हेत्वाभासः चतुर्थस्थानमलङ्करोति। मीमांसासम्प्रदाये प्रभाकरमतानुयायिना शालिकनाथेन हेत्वाभासानां निश्चितसंख्यायाः निर्देशो न कृतः तस्य विवेचनेन ज्ञायते यदेतेषां मतेऽसाधारणबाधकसाधारणासिद्धाश्चत्वारो हेत्वाभासा एव अभीष्टाः।

न्यायमतम्-न्यायसूत्रकारेण महर्षिगौतमेन पञ्च हेत्वाभासाः ''सव्यभिचारविरुद्धप्रकरण-समसाध्यसमकालातीता हेत्वाभासाः''[4] इत्येवं वर्णिताः। कणादाभिमतस्य सन्दिग्धहेत्वाभासस्यैव गौतमेन सव्यभिचार इति नाम प्रदत्तम्। भासवर्ज्ञातिरिक्ता उत्तरवर्तिनः सर्वे नैयायिका एतान् पञ्चहेत्वाभासान् स्वीकृतवन्तः। भासर्वज्ञेन पञ्चातिरिक्तः अनध्यवसितनामकः षष्ठो हेत्वाभासोऽपि स्वीकृतः।[5] वरदराजमतानुसारेण केचन नैयायिका अप्रयोजकनामकषष्ठो हेत्वाभास इति मन्वते[6]।

अन्नंभट्टेनापि पञ्च एव हेत्वाभासाः स्वीक्रियन्ते- ''सव्यभिचारविरुद्धसत्प्रतिपक्षासिद्धबाधिताः पञ्चहेत्वाभासाः सन्ति[7]।'' गौतमस्य प्रकरणसममेव अन्नंभट्टेन सत्प्रतिपक्ष नाम्ना उच्यते। तर्कभाषाकारेण केशवमिश्रेण च ''ते असिद्धविरुद्धानैकान्तिकप्रकरणसमकालात्ययापदिष्टभेदात् पञ्चैव''[8] इति ज्ञायते। कारिकावलीकारेण हेत्वाभासस्य निरूपणमित्थं कृतम्-

अनैकान्तो विरुद्धश्चाप्यसिद्धः प्रतिपक्षितः।
कालात्ययापदिष्टश्च हेत्वाभासास्तु पञ्चधा।।[9]

---

1. असिद्धः अनैकान्तिकत्वम् बाधकत्वम् चेति त्रयो हेतुदोषाः। शास्त्रदीपिका पृ.120
2. असिद्धरनैकान्तिककत्वं बाधात्वञ्चेति त्रयो हेत्वाभासाः । त.सि.रक्षिका पृ. 61
3. असिद्धोविरुद्धोऽनैकान्तिकोऽसाधारणश्चेति चत्वारस्तदाभासाः। मान.मे.पृ. 75
4. न्या.सू. 1/2/4
5. न्या.भू. पृ.308
6. अप्रयोजकषष्ठ इति केचित् । ता. रक्षा.पृ.231
7. त.सं. पृ.206
8. त.भा. पृ.116
9. का.का.72

गौतमेन वर्णितस्य हेत्वाभासस्य परवर्तिभिर्नैयायिकैः पृथक् एव नाम स्वीकृतं तद्-

गौतमः	**तर्कभाषाकारः**	**तर्कसंग्रहकारः**
सव्यभिचारः	अनैकान्तिकः	सव्यभिचारः
विरुद्धः	विरुद्धः	विरुद्धः
प्रकरणसमः	सत्प्रतिपक्षः	सत्प्रतिपक्षः
साध्यसमः	असिद्धः	असिद्धः
कालातीतः	बाधितविषयः	बाधितविषयः

(1) असिद्धः:- ''लिङ्गत्वेनानिश्चितो हेतुः असिद्धः'' इत्याधारेण हेतौ लिङ्गत्वं व्याप्तिः पक्षधर्मता चानिश्चिता स असिद्धः। गौतमेन ''असिद्ध'' इति नाम नोल्लिखितम्, किन्तु साध्यसमनामकहेतोर्व्याख्यानावसरे वात्स्यायनभाष्यस्य व्याख्यां कुर्वता वार्तिककारेण त्रयो भेदा असिद्धस्य कृताः-स्वरूपासिद्धि,ः आश्रयासिद्धिः, अन्यथासिद्धिश्चेति।

शास्त्रदीपिकायां पार्थसारथिमिश्रेणासिद्धस्य पञ्चभेदा दर्शिताः स्वरूपासिद्धि-सम्बन्ध सिद्धि-व्यतिरेकासिद्धि-आश्रयसिद्धि-व्याप्त्यसिद्धिभेदात्। कुमारिलभटटेनापि उपर्युक्तपञ्चभेदाः स्वीकृताः। प्रमाणलक्षणे सर्वज्ञात्ममुनिः असिद्धस्य द्वादशभेदान् कृतवान् - (1) स्वरूपासिद्धः (2) अधि करणासिद्धः (3) विशेषणासिद्धः (4) विशेष्यासिद्धः (5) भागासिद्धः (6) आश्रयासिद्धः (7) आश्रयैकदेशासिद्धः (8) व्यर्थविशेषणासिद्धः (9) व्यर्थविशेष्यासिद्धः (10) सन्दिग्धविशेष्यासिद्धः (11) सन्दिग्धविशेषणासिद्धः (12) ऐतिह्यासिद्धान्यश्चेति। भासर्वज्ञेन एषां द्वादशभेदानां विवेचनानन्तरमुभयबाधसिद्धान्यतरबाधसिद्धयोर्हेत्वाभासयोरुल्लेखमात्रं कृतम्। तर्कभाषाकारेण त्रयो भेदाः ''तत्रासिद्धस्त्रिविधः आश्रयासिद्धः स्वरूपासिद्धो व्याप्यत्वासिद्धश्चेति'' रीत्या स्वीकृताः।

(1) आश्रयासिद्धः:- यस्य हेतोः पक्षो न सिद्धः स आश्रयासिद्धः यथा- गगनारविन्दं सुरभि, अरविन्दत्वात्, सरोजारविन्दवत् इत्यत्र।

(2) स्वरूपासिद्धः:- यो हेतुराश्रये पक्षे स्वस्वरूपेण न सिद्धः अर्थात् यस्य हेतोः पक्षे अभावः यथा- शब्दोऽनित्यश्चाक्षुषत्वाद् घटवत्।

(3) व्याप्यत्वासिद्धः:- यस्मिन् हेतौ व्याप्तिर्न सिद्धा स व्याप्यत्वासिद्धः। व्याप्यत्वस्य अर्थात् व्याप्तेः असिद्धौ कारणद्वयम् प्रथमं व्याप्तिग्राहकप्रमाणात्मकम् अपरं तूपाधि सदावस्वरूपम्।

2-विरुद्धः:- महर्षिगौतमेन सिद्धान्तस्य विरोधीहेतुः विरुद्धनाम्ना सूत्रे प्रोक्तः- **''सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्धः**[1]''। जयन्तभट्टोऽपि एतादृशमेव विचारं प्रकाशयति यो हेतुः

1. न्या. सू. 1/2/6

साध्यनिश्चयार्थमुद्दिष्टसाध्यस्य साधको न, अपितु विरोधी भवति स एव विरुद्धहेत्वाभास:[1]। जयन्तभट्टोऽस्यातिरिक्तमेकमन्यं लक्षणमुक्तवान् य: सपक्षे न तिष्ठति विपक्षे च वसति एवं स्वसाध्यविपरीतार्थस्य साधको यो हेतु: स विरुद्ध:। जयन्तभट्टकृतस्य द्वितीयलक्षणस्य समर्थनं कुर्वन् भासर्वज्ञ: तं हेतु विरुद्धहेत्वाभासं मनुते य: सपक्षं विहाय पक्षविपक्षयोर्वसति[2]। गङ्गेशमते तु यो हेतु: साध्यव्यापकभावस्य प्रतियोगी भवति स विरुद्ध:। यथा जलाशयो वह्निमान् जलत्वादिति[3]। केशवमिश्रेण ''साध्यविपर्ययव्याप्तो हेतुर्विरुद्ध:[4]'' इति विरुद्धलक्षणविहितम्। यथा शब्दो नित्य: कृतकत्वात्।

आचार्यबदरीनाथशुक्लमतम्-विरुद्धहेत्वाभासोभ्य: सर्वेभ्यो हेत्वाभासेभ्यो निकृष्ट:, यतो हि अस्य प्रयोगेनानुमानप्रयोक्त: महती अशक्ता, अज्ञता वा सूचिता भवति। विरुद्धहेतो प्रयोगेण एतन्निर्धायते यत् तस्य पुरुषस्येदमपि ज्ञानं न भवति यत् स: यस्य हेतो: प्रयोगं करोति[5]। स: हेतु: साध्यं न साधयति प्रत्युत तद्विपरीतं साध्याभावमेव साधयतीति।

(3) अनैकान्तिक: - गौतमेन 'अनैकान्तिक: सव्यभिचार:'[6] अत्रानैकान्तिक: सव्यभि-चारनाम्ना प्रोक्त:। व्यभिचारशब्दस्यार्थो य एकस्मिन् स्थाने न तिष्ठति, व्यभिचारेण सह य: प्रवृत्त: स सव्यभिचार:।[7] गङ्गेशोपाध्यायेनास्य त्रिविधत्वं साधारणासाधारणानुपसंहारी भेदेन प्रतिष्ठापितम्। वैशेषिकसम्प्रदाये शङ्करमिश्रोऽपि व्यभिचारस्यास्य त्रैविध्यं स्वीकृतवान्। अन्नम्भट:[8], विश्वनाथादय:[9] नैयायिका अपि व्यभिचारं त्रिविध एव स्वीकृतवन्त:।

तर्कभाषाकारेण केशवमिश्रेण ''सव्यभिचारोऽनैकान्तिक:। स द्विविध: साधारणानैकान्तिकोऽसाधारणनैकान्तिकश्चेति।[10] एवमनैकान्तिकस्तावत् द्विविधमेव स्वीकृत:।

आचार्यबदरीनाथशुक्लमतम्- तर्कभाषाकारेणानैकान्तिकस्य भेदेषु सत्प्रतिपक्ष- नामकस्य हेत्वाभासस्य परिगणनं न कृतम्। यतो हि ते विश्वमात्रपक्षकमनुमानमसम्भाव्यं मन्वते। अस्य आशयोऽयं प्रतीयते यद् यदा कस्मिंश्चिद्धेतौ साध्यस्य व्याप्तिज्ञानं सम्भवति तदैवान्यत्र साध्यस्य साध

---

1. न्या. म. पृ.157-58
2. न्या.सा. पृ. 35
3. तत्त्व. चि.पृ.1776
4. त. भा. पृ.121
5. त. भा.व्या. पृ. 121
6. न्या.सू. 1/2/5
7. त.चि. पृ. 1639
8. त.सं.पृ 145
9. न्या.सू. वृ. पृ. 376
10. त. भा.पृ.121

नार्थमनुमानप्रयोगस्यावसर उपस्थापितो भवति। यदा सम्पूर्णं विश्वमेव पक्षकोटौ भविष्यति, सम्पूर्णं जगदेव साध्यसन्देहेनाक्रान्तं भविष्यति तदा कस्मिंश्चिदपि हेतौ साध्यनिरूपिताया व्याप्तेर्ज्ञानस्यासम्भावितत्वादनुमानस्य प्रयोगो न भवितुं शक्नोति, अत: श्रीकेशवमिश्रदृष्ट्या उपर्युक्तरीत्या अनुपसंहारिनामकस्य अनैकान्तिकस्य कल्पना बुद्धौ नाधिरोधति।

(4) **प्रकरणसम:**–यदा कस्यचिद् धातो: साध्यविपरीतार्थस्य साधकान्यो हेतु: विद्यमानो भवति तदा स हेतु: साध्यसाधनार्थं प्रयुक्त: प्रकरणसमो भवति। आचार्यबदरीनाथशुक्लमहोदयेन प्रकरणसमशब्दस्यार्थ: कृत:–साध्यसन्देहजनकसमानम् (प्रकरण = साधयसन्देहजनक:, सम = समानम्[1]) अस्य हेत्वाभासस्य न्यायसूत्रादिप्राचीनग्रन्थेषु 'प्रकरणसम:' नाम प्राप्यते, उत्तरकालीनन्यायवैशेषिकग्रन्थेषु सत्प्रतिपक्ष इति नाम्ना चास्यैव व्यवहारोपलभ्यते।

प्रकरणसम एव सत्प्रतिपक्ष इत्यपरनाम्नापि प्रख्यात:। ये तावत् साध्यसाधकानुमानयो: ससन्निध ाने सति साध्यसाध्याभावयो: संशयात्मिकानुमितिजननं मन्वते ते एवं विधेषु अनुमानेषु प्रयुक्तं हेतुमेव प्रकरणसमं नाम्ना कथयन्ति। ये च एतयोरनुमानयो: परस्परं प्रतिपक्षभावमभ्युपेत्य विरोधिवत्त्वं मत्वा द्वयोर्हेत्वोरनुमित्यात्मककार्येऽस्य प्रतिबन्धं स्वीकुर्वन्ति ते अनयोरनुमानयो: प्रयुक्तं हेतुं 'सत्प्रतिपक्ष' पदेन व्यपदिशन्ति।[2]

(5) **कालात्ययापदिष्ट:** –''पक्षे प्रमाणान्तरावधृतसाध्याभावो हेतुर्बाधितविषय: कालात्यापदिष्ट इति चोच्यते[3] इति केशवमिश्रेण व्याख्या कृता। कालात्ययेन युक्तो यस्यार्थस्यैकदेशोपदिश्यमानस्य स कालात्ययापदिष्ट: कालातीत:। यस्यार्थस्य एकदेशकाले ध्वंसेन संयुक्त: स कालातीत: इति गौतमेन प्रतिपादितम्।[4] आचार्यै: शुक्लवर्यै: कालात्ययापदिष्टस्यार्थ:[5] ''उचितकालस्य अत्यये अर्थात् अतिक्रमणे सति अपदिष्ट: अर्थात् प्रयुक्तो हेतु:'' इति स्वीकृतम्।

1. त भा. व्या. पृ.122
2. तत्रैव पृ.123
3. त. भा. पृ.124
4. कालात्ययापदिष्ट: कालातीत:। न्या.सू. 1/2/9
5. त.भा. व्या.पृ.123

ज्योतिर्विज्ञानानुसारेणायुर्निर्णयसमीक्षा

श्रीरतीशकुमारझा

भारतीयसभ्यतायाः संस्कृतेश्च मूलाधारा वेदा एव सन्ति। स्वरूपभेदात् वेदाः त्रयः सन्ति। संहिताभेदाच्च चत्वारो वेदाः प्रख्याताः सन्ति। वेदानां विषये भगवता मनुना प्रोक्तं "**सर्वज्ञानमयो हि सः**"[1] इत्यर्थात् वेदेषु सर्वविधानि ज्ञान-विज्ञानानि विस्तृतेण वर्णितानि सन्ति। वेदानां षडङ्गानि उक्तानि, तानि यथा-

छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते।
ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते॥
शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्।
तस्मात् साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते॥[2]

वेदानां षडङ्गेषु ज्योतिषं चक्षुरूपाङ्गत्वेन वर्णितमस्ति। लोके चक्षुषा सर्वविधवस्तुदर्शनं कृत्वा तस्य आकार-प्रकाररूपस्थित्यादीनां सूक्ष्मातिसूक्ष्मरूपेण प्रत्यक्षज्ञानं क्रियते। किन्तु ज्योतिषशास्त्रेण ग्रहस्थितिमाध्यमेन वस्तुस्थित्यादीनां ज्ञानं प्रत्यक्षपरोक्षरूपेण विधीयते। ज्योतिषशास्त्रं त्रिषु स्कन्धेषु विभक्तमस्ति। सिद्धान्तः, होरा, संहिता चेति त्रयः स्कन्धाः विद्वद्भिः कथिताः। तेषु स्कन्धेषु होरास्कन्धः आयुषः परिशीलने मुख्यतमः। आयुषो लक्षणं आयुर्वेदशास्त्रे इत्थं प्रदत्तम्-

शरीरेन्द्रियसत्त्वात्मसंयोगो धारिजीवितम्।
नित्यश्चानुबन्धश्च पर्यायैरायुरुच्यते।[3]**॥**

प्रकृतौ येऽपि जीवाः चरात्मका अचरात्मकाश्च सन्ति, तेषां स्थितिः आयुराश्रित्यैव भवति। अमूं विना न तेषां भूत-वर्तमान-भविष्यादिविषयकज्ञानं सम्यक्तया कर्तुं शक्यते। एतत्सर्वस्मात् विचारणात् प्राक् आयुषो विचारः परमावश्यको भवति। एतस्मादेव कारणात् ज्योतिषशास्त्रे होरास्कन्धान्तर्गतम् आयुस्साधनमिति प्रकल्पमस्माकम् ऋषिभिः भृशं प्रपञ्चितम्।

---

1. मनुस्मृतौ- 2.7
2. पाणिनीयशिक्षायाम्। श्लो.- 41,42 ।
3. चरकसूत्र- 01.44

ज्योतिषशास्त्रस्य मतानुसारेण जन्मजन्मान्तरस्य शुभाशुभं कर्मफलानुसारेण अस्मिन् जन्मन्येव भोग्यमर्हति। तस्य भोग्यफलावधि आयुरित्युच्यते। सामान्यतया च जन्मकालात् मृत्युपर्यन्तं समयावधिज्ञानम् आयुः कथ्यते।

वेदानुसारेण– ''पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं श्रृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्।''[1] इति मन्त्रेण सुखपूर्वकं शतायुषः परिकल्पना कृता।

भारतीयदर्शनान्तर्गतं पुरुषार्थचतुष्टयं निगद्यते। तस्य मुख्योद्देश्यं यन्मनुष्यः स्वस्थदीर्घायुः प्राप्नुयात्। तस्मात्कारणात् चरकसंहितायां प्रथमं 'दीर्घञ्जीवितीयाध्यायः' नाम प्रथमाध्याय उद्धृतोऽस्ति।

आयुर्वेदेऽपि शतं वर्षीयुषः प्राप्तये सूत्रमिदं निगद्यते। यथा–

वामशायी द्विभुञ्जानः षण्मूत्री द्विपुरीषकः।
स्वल्पमैथुनकारी च शतवर्षाणि जीवति।।[2]

अतः जगति स्वायुर्विषयज्ञानार्थं सर्वैः विचिन्तनीयम्। ममायुः कति वर्षाणि? कदा पीडा भविष्यति? कदा मृत्युः भविष्यति? अस्य प्रश्नोत्तरं कस्यापि वैद्यस्य वैज्ञानिकस्य दार्शनिकस्य च पार्श्वे नास्ति। तस्मात् आयुर्विचारः ज्योतिषशास्त्र एव भवितुं शक्यते न तु अन्यत्र।

भारतीयशास्त्रपरम्परायां ज्योतिषशास्त्रे आयुर्निर्णयः विभिन्नप्रकारैः कृतः। ज्योतिषशास्त्रेऽस्मिन्विषयेऽस्माकं महर्षीणां प्रभावपूर्णं चिन्तनं दृश्यते। फलितशास्त्रान्तर्गतम् आयुर्ज्ञानम् प्राणभूतत्वेन स्वीक्रियते। प्रश्नमार्गे आयुर्निर्णयो योगदशाभ्यां द्विधा कृतः। विभिन्नयोगैः कृतः निर्णयः योगायुः मारकेशादीनां ग्रहाणां दशान्तर्दशामाध्यमेन च कृतः। निर्णयो दशायुः कथितः।[3]

योगायुश्च दशायुश्चेत्यायुर्वै द्विविधं नृणाम्।
योगोक्तमायुर्योगायुर्दशायुश्च दशाकृतम्।।[4]

प्रश्नमार्गे आयुर्द्विविधं प्रोक्तम्– योगायुर्दशायुश्चेति। योगोक्तमायुः योगायुः दशयोक्तमायुः च दशायुः, प्रश्नमार्गे योगायुषः षड्भेदाः कथिताः (क) सद्योरिष्टयोगः, (ख) अरिष्टयोगः, (ग) रिष्टयोगः (अल्पायुर्योगः), (घ) मध्यमायुर्योगः, (ङ) दीर्घायुर्योगः, (च) अमितायुर्योगः।

योगायुः षड्विधं योगैः षड्विधैस्तान् वदाम्यथ।
सद्योरिष्ट अरिष्टख्या योगारिष्टाह्वयास्तथा।।[5]

1. यजुर्वेदः– 36.24
2. चरकसूत्रम्– 27.348
3. प्रश्नमार्गः श्लो.– 45
4. प्रश्नमार्गे अ. 9, श्लोकः– 53
5. तत्रैव श्लो. सं.– 54

मध्यदीर्घामितायुर्दा इति योगास्तु षड्विधाः।

सद्योरिष्टाह्वया योगा वत्सरान्तर्मृतिप्रदाः॥[1]

सद्योरिष्टयोगे वर्षान्तमायुर्भवति, अरिष्टयोगे द्वादशवर्षपर्यन्तं, रिष्टयोगे अल्पायुर्योगे वा द्वात्रिंशत् वर्षपर्यन्तम्, मध्यमायुर्योगे सप्ततिवर्षपर्यन्तम्, दीर्घायुर्योगे शतवर्षपर्यन्तम्, अमितायुर्योगे च शतवर्षाधिकमायुर्भवति।

रव्यब्दान्तररिष्टाख्या नापेक्षन्ते दशामिमे।

योगारिष्टाह्वयाषष्ठिवत्सरान्तर्मृतिप्रदाः ॥

अब्दानां सप्ततेरन्तर्योगा ये मध्यमायुषः।

दीर्घायुषश्शतस्यान्तर्दशापेक्षान्वितास्त्रयः॥

शताधिकसमा जीवेद्योगे जातोमितायुषि।

आयुर्दायविधिं योगा नापेक्षन्तेऽमितायुषः॥[2]

जातकपारिजाते अष्टवर्षपर्यन्तं बालारिष्टम्, विंशतिवर्षपर्यन्तं योगारिष्टम्, द्वात्रिंशत्वर्षपर्यन्तमल्पायुः, सप्ततिवर्षपर्यन्तं मध्यमायुः शतवर्षपर्यन्तं पूर्णायुः, शतवर्षाधिकं च परमायुः कथितम्, यथोक्तम्–

अष्टौ बालारिष्टमादौ नराणां योगारिष्टं प्राहुराविंशतिः स्यात्।

अल्पं चाद्वात्रिंशतान्मध्यमायुरासप्तत्याः पूर्णमायुः शतान्तम्॥[3]

अनेन प्रकारेण विभिन्नाचार्यैः योगवशात् ग्रहाणां विभिन्नस्थितिवशात् च विभिन्नप्रकारेण आयुषः निर्णयः कृतः।

पराशरादिभिः आचार्यैः आयुषोऽष्टभेदाः प्रतिपादिताः। निसर्गायुः, पिण्डायुः, लग्नायुः, अंशकायुः, रश्मिजायुः, चक्रायुः, नक्षत्रायुः, अष्टकवर्गजायुश्चेति, यथोक्तं जातकपारिजाते–

निसर्गपैण्ड्यांशकरश्मिचक्रनक्षत्रदायाष्टकवर्गजानि ।

पराशराद्यैः कथितानि यानि संगृह्य तानि क्रमशः प्रवच्मि॥[4]

कस्य आयुषः कदा ग्रहणं कर्तव्यमित्यस्मिन् विषये कथितम्, यत् सूर्ये बलोपेते, पिण्डायुषः, चन्द्रे निसर्गायुषः, भौमे अष्टकवर्गायुषः, बुधे रश्मिजायुषः, देवगुरौ नक्षत्रायुषः दशायुषो वा, शुक्रे

1. प्रश्नमार्गे अ. 9, श्लोकः– 55
2. तत्रैव श्लो. सं.– 56,57,58
3. जातकपारिजातः अरिष्टाध्यायः, श्लो. 3
4. जातकपारिजातः अथायुर्दायाध्यायः, श्लो. 1

चक्रायुष:, शनौ सामुदायायुष: लग्ने बलोपेते च अंशकायुष: ग्रहणं कर्तव्यम्। यथोक्तं जातकपारिजाते-

पैण्डयं भानौ निसर्गप्रभवमुडुपतौ रश्मिजं सोमपुत्रे
भौमे भिन्नाष्टकवर्गोदितमसुरगुरो कालचक्रोद्भवायु:।
देवाचार्ये दशायुर्दिनकरतनये सामुदायं बलिष्ठे
लग्ने यद्यंशकायुर्भवति बलयुते चाहुराचार्यमुख्या:।।[1]

पाराशरमतानुसारेण जन्मकुण्डल्यां तृतीयमष्टमं च स्थानं आयुस्स्थानं निगद्यते। उभयो: व्ययस्थाने द्वितीयसप्तमे मारकेशसंज्ञके भवत:। अल्पायु-मध्यायु-दीर्घायुषां विचार: जैमिनीये सूत्रे व्यापकरूपेण प्रतिपादितोऽस्ति। यथा-

1. आयु: पितृदिनेशाभ्याम्।
2. प्रथमयोरुत्तरयोर्वा दीर्घम्।
3. प्रथमद्वितीययोरन्तयोर्वा मध्यम्।
4. मध्ययोराद्यन्तयोर्वा हीनम्।[2]

उपर्युक्तं तथ्यं सरलतापूर्वकमधोभागे श्लोकनिबद्धमस्ति।

चरे चरस्थिरद्वन्द्वा: स्थिरे द्वन्द्वचरस्थिरा:।
द्वन्द्वे स्थिरद्वन्द्वचरा दीर्घमध्याल्पका: क्रमात्।।[3]

लघुपाराशरकारिकायां स्पष्टरूपेण दृश्यते-

आदौ लग्नाष्टमेशाभ्यां योगमेकं विचिन्तयेत्।
जन्महोराविलग्नाभ्यां द्वितीयं परिचिन्तयेत्।।
तृतीयं शनिचन्द्राभ्यां चिन्तयेद् द्विजोत्तम:।
योगत्रयेण योगाभ्यां सिद्धं यद्ग्राह्यमेव तत्।।
योगत्रयविसम्वादे लग्न होरा विलग्नत:।
लग्ने वा सप्तगे चन्द्रे चिन्तयेन्मन्दचन्द्रत:।।[4]

---

1. जातकपारिजात: अथायुर्दायाध्याय:, श्लो. 32,33
2. जैमिनिसूत्रे द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्रसं.- 1,2,3,4
3. जैमिनिसूत्रे द्वितीयाध्याये प्रथमपादे श्रीअच्युतानन्दझाकृतव्याख्यायां 91तमे पृष्ठे।
4. पाराशरकारिकायाम्- हरिशङ्करपाठककृतजातकपारिजातहिन्दीव्याख्यायामरिष्टाध्याये 185तमे पृष्ठे।

अत्राऽयं निष्कर्षः

मय-यवन-मणित्थ-शक्ति-जीवशर्मा-सत्याचार्य-वराहमिहिर-पराशरेत्यादिभिराचार्यैः निसर्गायुरंशायुः पिंडायुर्लग्नायुरित्यादीनां व्यापकरूपेण परिगणनं कृतम्। तदनन्तरमस्यामवस्थायामायुर्निर्णयः कथं भवेदित्यस्याः समस्यायास्समाधानं किमिति प्रसङ्गे आचार्यपराशरेण कथितम्- यदि जन्मकाले लग्नेशः बलवान् स्यात्तथा तस्योपरि शुभग्रहाणां दृष्टिरपि भवेत् तर्हि अंशायुर्विधिना आयुर्निर्णयः कर्तव्यः। यदि अर्को बलवान् भवति तर्हि पिण्डायुरितिमाध्यमेन आयुर्निर्णयः करणीयः। चन्द्रमा बलवान् भवति तर्हि निसर्गायुर्विचारणीयः। तथा च लग्नेशचन्द्रार्केषु यदि कावपि द्वौ ग्रहौ तुल्यबलिनौ स्यातां तर्हि द्वाभ्यामपि रीतिभ्यां स्पष्टीकृतायुषोर्योगार्धग्रहणं करणीयम्। यदि त्रयाणां ग्रहाणां तुल्यबलं प्राप्नोति तर्हि अंश-पिण्ड-निसर्गायुभिः यदायुर्लब्धं तस्य तृतीयांशं ग्रहणीयम्।

मुने! यत्सम्प्रति मया त्रिविधं त्वायुरीरितम्।
तत्रादेयं कदा किञ्च विद्धिरेतद् ब्रवीम्यहम्।।
लग्नेशे भास्करे चेन्दौ सबले सौम्यवीक्षिते।
अंशायुश्चापि पिण्डायुनिसर्गायुः क्रमात् स्मृतम्।
उभयोर्बलतुल्यत्वे योगार्धं साधितायुषो।।
त्रयाणां तद्युतेस्त्र्यंशतुल्यमायुरुदीरितम्।।[1]

इति।

1. बृ.पा.हो.शा. आयुर्दाध्यायः श्लोकसं.- 30,31,32

सूर्यविज्ञानविमर्शः

डॉ. शीतलाप्रसादशुक्लः

सृ धातोः क्यचि प्रत्यये सूर्यस्य निष्पत्तिः भवति। सृ धातुः गत्यर्थे प्रयुज्यते। सूर्य आकाशे सततं गमनं करोत्यतः तस्य सूर्य इति नाम सार्थकम्।[1] निरुक्तकारः यास्काचार्यः सूर्यस्य त्रिविधं व्युत्पत्तिं करोति। सृ धातोः यतः सः सततं गमनशीलः सू धातोः यतः सः जगत्प्रेरयति सर्वे जीवधारिणः सूर्योदयादेव स्वे स्वे कार्ये प्रवर्तन्ते 'सु' उपसर्गपूर्वकं ईर् धातोः यतोहि स शोभनतया गमनं करोति।[2] सूर्यस्य गमनशीलतायाः प्रेरकस्वरूपस्य च प्रकाशनं भवति। वस्तुतः सूर्यः विविधरूपः वर्तते तस्य एकं स्थूलरूपम् आकाशमण्डले स्थित्वा निरन्तरं गच्छत् संसारस्य जनान् प्रेरयति। स सूक्ष्मरूपः सन् आत्मरूपो भूत्वा प्राणिनां जीवनानि प्रकाशयति। सूर्यस्य रूपस्य विषये ऋग्वेदे लिखितमस्ति–

सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च।।[3]

ज्योतिषशास्त्रेऽपि सूर्यः आत्मतत्त्वस्य प्रतिनिधिः मन्यते यतोहि बृहत्पाराशरहोराशास्त्रे–[4]

कालात्मा च दिवानाथो मनः कुमुदबान्धवः।
सत्त्वं कुजो विजानीयाद् बुधो वाणीप्रदायकः।।

अस्यात्मरूपस्य सूर्यस्य विषये वेदवाणी वर्तते–

मानः सूर्यस्य संदृशो युयोथाः।।[5]

अर्थात् वयं कदापि सूर्यस्य प्रकाशात् वियुक्ताः न भवेम्।

सूर्यस्य स्थूलरूपं तु केवलं दृश्यमाने जगतिप्रकाशते परन्त्वस्य सूक्ष्मरूपं तत्रापि प्रकाशते यत्र न सूर्यः भाति न चन्द्रः न तारकः नाग्निः ।

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः।

---

1. संस्कृत हिन्दी कोश वामनशिवराम आप्टे
2. निरुक्तम्–12/8
3. ऋग्वेदः 1/115/1
4. बृहत्पराशरहोराशास्त्रम्–3/1
5. ऋग्वेदः–2/33/1

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति।।[1]

तेन प्रकाशेन वयं कदापि वियुक्ताः न भवेम् इति वेदवाणीरहस्यम्।

अनेन सूर्येण विना सृष्टिर्न संभवति सर्वदा सर्वथा च सूर्योऽयं तिष्ठति सृष्ट्युत्पादनकाले च प्रकाशते। ऋग्वेदे कथितं–

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्।।[2]

सर्वेषु कल्पेषु सूर्यचन्द्रयोः अवस्थितिर्भवति। ईष्वरः विधााता वा पूर्वपूर्वकल्पवत् सूर्यस्य चन्द्रमसष्च निर्माणं करोति। अस्मिन् कल्पेऽपि तादृषी संस्थितिः। अत्र सूर्यः प्राणः चन्द्रश्च रयिः। स्त्रीषक्तिः रयिः कथ्यते। प्राणः रयि प्रकाषवान् भवति। स्थूलरूपेण चन्द्रस्य ज्योत्स्ना सूर्यस्य एव प्रकाशः। प्रश्नोपनिषदपि तथ्यस्या संपुष्टिं करोति–

आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमाः।[3]

सृष्टिनिर्माणकाले ब्रह्मणः प्रथमाविष्कारः सूर्य एव अवर्तत। तेनैव सर्वत्र प्राणतत्त्वं संचरति। उक्तमपि–

यत् सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु संनिधत्ते।।[4]

प्राणं विना जीवनं कदापि न सम्भवति। दिव्यान्तरिक्षे हिरण्यगर्भसवितुः परोत्कृष्टतेज एवाधि देव हिरण्यमयपुरुषस्य सर्वव्यपिनिज्योतिः सर्वलोकान् प्रकाशते। तज्ज्योतिः प्राणिनां पाञ्चभौतिकशरीरे तिष्ठति यावदात्मा शरीरे तिष्ठति तावदपि तेजोऽपि तत्र तिष्ठति। सूर्यस्य तेजसा हृदयं दिव्यशक्तिपरिपूर्ण भवति।

तस्य हैतस्य हृदयस्याग्रं प्रद्योतते तेन प्रद्योतेनैष आत्मा निष्क्रामति।।[5]

यदा हृदयस्थग्रांशोऽधिकं प्रद्योतते तदात्मा देहं परित्यज्य परलोकायोत्क्रमते। तत्र दिव्ययात्रायां जीवात्मा सूर्यमण्डलं यावत् सूर्यरश्मिभिः नाडीरश्मिभिश्च गमनक्षमः भवति।

अथ यत्रैतदस्माच्छरीरादुत्क्रामयत्यथैतैरेव रश्मिभिरुर्ध्वमाक्रमते।।[6]

नाडीरश्मिसम्बद्धः जीवात्मा परलोकं गच्छति। आदित्यानां मण्डलमेव परलोकः कथ्यते। आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते तेऽमुष्मिन्नादित्ये सृप्ताः।[7]

1. श्रीमद्भगवद्गीता–15/6 कठोपनिषद–2/2/15 मुण्डकोपनिषद्–2/2/10
2. ऋग्वेदः10/110/3
3. प्रश्नोपनिषद्–1/5
4. प्रश्नोपनिषद्–501/16
5. बृहदारण्यकोपनिषद्–4/4/2
6. छान्दोग्योपनिषद्–8/6/2
7. छान्दोग्योपनिषद्–8/6/2

पराविद्यया भगवत्कृपया च मरणोपरान्तं मनुजा: मार्गेणानेन गच्छन्ति। हृदयं बहूनां नाडीनां योनि:। ब्रह्मनाडीरूपेण प्रसिद्धा सुषुम्णापि अत्रत एवोद्भवति या उर्ध्वगमनं करोति। अस्यामुत्क्रान्ता: प्राणा: अमृतत्वं प्राप्नुवन्ति। जीवात्मा मरणोपरान्तमनेन नाडीरश्मिमार्गेण सूर्यमण्डलं प्राप्य तत्र प्रतितिष्ठति। तत्र स: मनोमये सत्यसङ्कल्पे शरीरे निवसति। शरीरमिदं दिव्यं प्रज्ञामयं दिव्यरूप-रसशब्दस्पर्शगन्धयुक्तं भवति। तत्र स आत्मा दिव्यशरीरे स्थितो भूत्वा लोकोत्तरदिव्यभोगैश्वर्यं यथेच्छं भुङ्क्ते। तत्र सर्वा: विभूतय: सङ्कल्पसिद्धा: भवन्ति। तैत्तिरियोपनिषदि निदिष्टम्–

''विज्ञानं कर्माणि तनुते।।[1]

एष विज्ञानात्मा ज्योतिर्मयशरीरे निवसति। स अग्निमयतेजसि अधिष्ठित: स्वकार्यकलापे प्रवृत्त: भवति यथा कौषीतक्युपनिषदि कथितम् –

यथाग्नेर्ज्वलतो विस्फुलिङ्गा विप्रतिष्ठरेनेवमेवैतस्थादात्मन: प्राणा यथा यत्नं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोका:।[2]

यथाग्निस्फुलिङ्गा: अनन्ता: अग्नौ प्रतिष्ठिता: भवन्ति तथैव विज्ञानमयात्मन: प्राणा: सूर्यमण्डले कर्मसंस्कारसंयुता: प्रतिष्ठन्ति।

मूलाधारात् सहस्रारचक्रपर्यन्तं या सूक्ष्मातिसूक्ष्मा नाड्य: ता: विविधलोकान्तरेभ्य: सुसम्बद्धा:। यथा सीमान्तनाम्नी वाहकनाडी सूर्यमण्डलेन संबद्धा। यदा प्राणशक्ति: ब्रह्मरन्ध्रे गच्छति तदा वाहकनाडीनामास्थानानि नीलकमलदलानीव अनावृत्तानि भवन्ति। तदैव नाडीनां सम्बन्ध: मनसा सह लोकै: संयुक्तो भूत्वा नानाविधदिव्यज्ञानं प्रापयति।[3]

ब्रह्मरन्ध्रे अष्टकोटिनाडीनां सूक्ष्मातिसूक्ष्मव्यवहतय: भवन्ति। प्रत्येकं सूर्यस्य सहस्ररश्मिभि: संबद्धा: यथा ध्रुवमण्डलात् सुरज्ञान्ताभिधाानां नाडीनामुत्पत्ति: या: त्रिगात्नामभि: वाहकनाडीभिस्संबद्धा:। एवमेव नाडीनां योजनं ध्रुवमण्डलेनापि सञ्जात:। त्रि अञ्चति सरयतनाम्नि वाहकनाडी बृहस्पतिना संबद्धा। ताभ्य: नाडीभ्य: वयमन्यमण्डलानां विषये जानीम:।[4] यो विधौ प्राणा: तथैव मनोऽपि प्रकाशे रमन्ते अनेन लोकलोकान्तरेषु आगमनागमनं सम्पद्यते।[5] परमेतत्सर्वं सूर्यविज्ञानस्य ज्ञानेनैव सम्भवति। वायुपुराणे स्वर्लोकानामधिपति: सूर्य: कथित: स एव दिवसस्य स्वामी स्वर्लोको वै दिवम्? तत्पुराणे निश्चयमतम्।

भूतस्याधिपतिश्चाग्निस्ततो भूतपति: स्मृत:।[6]

---

1. तैत्तिरीयोपनिषद्–2/4/1
2. कौषीतकी–उपनिषद–4/19
3. अतीत का दिग्दर्शन पृ0 सं0 223,24(पञ्चदश पुष्प)
4. अतीत का दिग्दर्शन पृ0 सं0 223,24(पञ्चदश पुष्प)
5. अतीत का दिग्दर्शन पृ0 सं0 223,24(अष्टम पुष्प)
6. वायुपुराणम्–101/21

नैमित्तिकप्रलयकाले भूःभुवःस्वश्चैते लोकाः जनमग्नाः भवन्ति परन्तु शेषाः चत्वारः महः जनः तपः सत्यम्, तदापि स्वस्वस्थाने स्थिताः भवन्ति। तत्र सृष्टिर्विलसति नैमित्तिकप्रलयस्य प्रभावः तत्र न दृश्यते।

गायत्रीमन्त्रस्य महिमापि सूर्यविज्ञानेन सुस्पष्टो भवति। तस्मिन् निर्दिष्टाः त्रयः लोकाः भूः भुवः स्वः सन्ति। जीवः भुलोकात् स्वर्लोकपर्यन्तं बद्धस्तिष्ठति अत एव वयं सूर्योपासनां कुर्मः। तेनैव बद्धतायाः स्थितिं परित्यज्य प्राणी मुक्तिमार्गमनुगच्छति। ध्यातव्यमस्ति सूर्यस्य प्रभावक्षेत्रं भूलोकात् स्वर्गलोकं यावदेवास्ति। ततः परं लोकाः स्वप्रकाशेन प्रकाशमानाः विराजन्ते।[1]

आधुनिककाले सूर्यविज्ञानस्य ज्ञातृणां विदुषां मध्ये परमयोगी स्वामिविशुद्धानन्दः सर्वशिरोमणिः येषामनेकचमत्काराणामुल्लेखः योगिराजमहामहोपाध्यायेन गोपीनाथकविराजेन स्वकीये 'वेदों में सूर्य विज्ञान' इति नामके लेखे कृतः। तेषां प्रयोगैः सूर्यविज्ञानस्य महत्तायाः किञ्चित् व्यावहारिकस्वरूपं विज्ञायते। तां सरणिमनुगत्य साधनारताः छात्राः साधकाश्च स्वसाधनाक्षेत्रे परिष्कारान् कर्तुं शक्नुवन्ति।[2] पातञ्जलयोगप्रदीपे विभूतिपादे चतुर्दशभुवनानां ज्ञानप्रक्रियाविषये महर्षिपतञ्जलिना लिखितं यत् सूर्ये संयमनात् चतुर्दशभुवनानां ज्ञानं प्राप्यते–

''भुवनज्ञानं सूर्ये संयमनात्''

योगप्रक्रियायां साधकः सूर्ये स्वहृदयस्थं दिव्यं प्रकाशं संस्थाप्य प्रकृतेः रहस्यानि विज्ञाय सर्वलोकेषु निर्भयः रमते।[3]

सूर्यस्य सूक्ष्मरूपस्य महत्त्वं तु अनिर्वचनीयमेव परन्तु तस्य स्थूलरूपस्य महत्तापि विस्तीर्णा। सूर्यादेव सृष्टिः प्रभवति तेनैव विनश्यति। वर्तमानभौतिकवैज्ञानिकानामपि मान्यतास्ति यदेकस्मिन् दिवसे अन्यतारका इव रक्तदानवस्य रूपं धृत्वा समीपस्थग्रहान् भक्षयिष्यति।[4] अत एव वाल्मीकिरामायणे आदित्यहृयस्तोत्रे सूर्यस्य नामैकं मृत्युरपि पठितम्–

आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वनाशनः॥[5]

पृथिव्यादिग्रहेषुसृष्ट्यन्ते पिङ्गलीभूय सूर्यः सर्वेषां विनाशको भवति। सूर्यदेवस्यैतादृशमहत्त्वादेव प्रातःकाले सः ब्रह्माः मध्याह्ने शिवः अपराह्ने च विष्णुरूपः कथितः।

उदये ब्रह्मणोपेतं मध्याह्ने तु महेश्वरम्।
अस्तकाले भवेद्विष्णुः त्रिमूर्तिश्च दिवाकरः॥[6]

---

1. पौराणिकखगोल समीक्षाभाग
2. वैदिक सूर्यविज्ञान का रहस्य कन्याण(सूर्याङ्क)पृ053
3. पातञ्जलयोगप्रदीपः विभूतिपादः
4. http://en.m.wikipedia.org>wiki>Rediant
5. आदित्यहृयस्तोत्रम् वाल्मीकिरामायणम्
6. भविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णर्जुन संवादे(आदित्यहृयस्तोत्रे)

सूर्यस्य किरणैः रोगाः विनश्यन्ति। ये जनाः सदैव सम्यक् सूर्य सेवन्ते ते कदापि रोगिणः न भवन्ति। सूर्यस्य रोगनाशकशक्तीः पाश्चात्त्यचिकित्सकाः अपि मन्यन्ते। सूर्याङ्के श्रीवेदप्रकाशशास्त्रीमहोदयः डा. सोलेमहोदयस्य विचारानुल्लिखति–

सूर्ये यावती रोगनाशिका शक्तिः न तावती संसारस्यान्यपदार्थेषु। कैंसरनासूरसदृशाः दुःसाध्याः ये रोगाः विकिरणचिकित्सायापि सम्यक् न तेषामपि चिकित्सा सूर्यरश्मीनां सम्यक्प्रयोगेण विहिता।[1]

अथर्ववेदेऽपि सूर्यः ओषधीनां निर्माता कथितः–

अपचितः प्र पतत सुपर्णो वसतेरिव।
सूर्यः कृणोतु भेषजं चन्द्रमा वोऽपोच्छतु।।[2]

सूर्यस्य रश्मयः"विटामिन डी" इत्यस्य प्रमुखस्रोतांसि। सूर्यरश्मिसेवनेन त्वग्रोगााः शम्यन्ते लौहतत्त्वस्य पूर्तिः भवति, अस्थीनि सुदृढानि भवन्ति। सूर्यचिकित्सासिद्धान्तानुसारेण रोगाणां मूलकारणं शरीरे सप्तवर्णानां सन्तुलनं वर्तते। अस्माकं शरीरे यादृशां रासायनिकतत्वानामाधिक्यं भवति तथैव शरीरस्य तस्याङ्गस्य वा वर्णो भवति। वर्णविपरिवर्तनेऽपि तदेव कारणम्। यतोहि सूर्यरश्मिषु सप्तवर्णाः सम्पूर्णाः भवन्ति अतः तस्य प्रयोगेण रोगचिकित्सा सम्भवति। विविधवर्णानां जलकूपीषु जलं भूत्वा तत्सूर्यकिरणेषु तप्यते। सूर्यकिरणानां सत्त्वं तद्वद्वर्णजलकूपिभिरवशोष्यते। एवमेव यद्यपि जलस्य वर्ण समानमेव तिष्ठति तथापि तज्जलं सूर्यकिरणप्रभावेण विविधरोगाणां औषधिरूपेण सञ्जायते। तस्य पानेन न्यूनतत्त्वानां वृद्धिर्भूत्वा जनान् नीरोगान् करोति।

एषा चिकित्सापद्धतिः वर्णचिकित्सेति नाम्ना प्रसिद्धा।[3] महर्षिचरकोऽपि सूर्यचिकित्सायाः प्रयोगं करोति स्म।[4] सुश्रुतसंहितायामपि वर्णचिकित्सायाः वर्णनं प्राप्यते। अथर्ववेदेऽपि सूर्यस्य रक्तवर्णेन पाण्डुरोगस्य चिकित्साविषये उल्लिखितम्।–

अनु सूर्यमुदयतां हृद्द्योतो हरिमा च ते।
गो रोहितस्य वर्णेन तेन त्वा परिदध्मसि।।[5]

न केवलं रोगा अपितु रोगनाशकाः कृमयोऽपि सूर्यरश्मिभिः समाप्यन्ते। अथर्ववेदे एव स्पष्टतयोल्लिखितम्–

उद्यन्नादित्यः क्रिमीन् हन्तु निम्रोचन् हन्तु रश्मिभिः।
ये अन्तः क्रिमयो गवि।।[6]

1. कल्याण, सूर्याङ्क–पृष्ठ–259
2. अथर्ववेद–6/83/1
3. सूर्याङ्क पृ0 260 सूर्य और आरोग्य डॉ0 वेदप्रकाश शास्त्री
4. चरक संहिता अध्याय–3
5. अथर्ववेद–1/22
6. अथर्ववेद–2/32/1

अर्थात् पृथिव्यां ये ये रोगोत्पादकाः सूक्ष्मकृमयः वर्तन्ते ते आदित्यस्य प्रकाशेन विनश्यन्तु।

एवंप्रकारेण सूर्यः विविधरहस्यानां आकरः पृथिव्याः जीवनं प्राणिनां पोषकः सृष्टेः नियामकश्चास्ति। अस्य सूक्ष्मरूपस्य विज्ञानेन विविधाः चमत्कारिकाः दैशक्तयः प्राप्यन्ते तथैव स्थूलरूपस्य ज्ञानेन भौतिकी समृद्धिः सुखानि आरोग्यं च प्राप्यन्ते। अत एवोल्लिखितम्–

आरोग्यं भास्करादिच्छेन्मोक्षमिच्छेज्जनार्दनात्॥[1]

1. सूर्याङ्क पृ0 262

प्रो. राजेन्द्र मिश्र कृत शतककाव्यों में सामाजिक चेतना

डॉ. भूपेन्द्र कुमार राठौर

अर्वाचीन संस्कृत काव्य की सतत् प्रवाहमान धारा को गौरवमयी पारम्परिकता, विडम्बनापूर्ण वर्तमान और भविष्यगत सम्भावनाओं से जोड़ने वाले कवि, नाटककार, कथाकार, साहित्य समीक्षक और शास्त्रवेत्ता त्रिवेणी कवि प्रो. अभिराज राजेन्द्र मिश्र का अपना विशिष्ट स्थान है। उनकी बहुश्रुत, बहुविध प्रतिभा का लोहा सम्पूर्ण संस्कृत जगत् मानता है। उनकी रचनाधर्मिता के विषय में **डॉ. राधावल्लभ त्रिपाठी** लिखते हैं कि– ''राजेन्द्र जी का ललित वाङ्मय आज की संस्कृत रचनाधर्मिता की विविध प्रवृत्तियों का सबसे समृद्ध समागम प्रस्तुत करता है।[1]'' आज संस्कृत के दृश्यपट पर जितने रचनाकार सक्रिय हैं, उनमें राजेन्द्र जी का 'कैनवास' सबसे अधिक विस्तृत और बहु–आयामी है– इसमें कोई संदेह नहीं। प्रवृत्तियों की दृष्टि से देखें तो उनके साहित्य में स्वच्छन्दतावाद या रूमानियत, यथार्थवाद, समाजवाद, आधुनिकतावाद तथा परम्परावाद ये पाँचों प्रवृत्तियाँ यथास्थान अंतर्गुम्फित हैं। ये पाँचों प्रवृत्तियाँ भी एक दूसरे से विच्छिन्न होकर या एकांकी रूप में उनकी रचनाओं में समाविष्ट नहीं होती। उनकी रचनायात्रा के एक दौर में स्वच्छंदतावादी या रूमान से भी रचनाओं की भरमार है, पर ये रचनाएँ आधुनिक भावबोध, पारम्परिक काव्यदृष्टि की समझ और यथार्थ तथा आधुनिकता से भी सहकृत है। उनकी आधुनिक जीवन पर लिखी कहानियों व राजनीतिक कविताओं तथा गीतों में समाजवादी विचारधारा विशेष रूप से प्रतिफलित हुई है। सौन्दर्यदृष्टि और जनजीवन के प्रति संवेदना इन पाँचों स्तरों पर निरंतर अव्याहत बनी रही है।[2]''

प्रो. राजेन्द्र मिश्र कृत 'अभिराजसहस्रकम्' में संकलित 10 शतक–काव्यों में जीवन व जगत् के विविध आयामों को प्रस्तुत किया है। उपर्युक्त पाँचों प्रवृत्तियों के आधार पर उनके शतककाव्यों में कहीं स्वच्छंदतावाद है तो कहीं रूमानियत तो कहीं यथार्थवाद व आधुनिकता का पुट है तो कहीं कवि बिल्कुल परम्परा के मुहाने पर खड़ा नज़र आता है। आज की संस्कृत कविता में युगपरिवर्तन की झलक साफ दिखायी दे रही है। **डॉ. रमाकान्त पाण्डेय** के शब्दों में – ''आज

---

1. अभिराज राजेन्द्र मिश्र का 'अंदाज–ए–बयां और' डॉ. राधावल्लभ त्रिपाठी, पृ. –6–7,दृक् अंक 6।
2. अभिनवकाव्यालंकारसूत्रम्/संस्कृत काव्य शास्त्र का अभिनव आयाम,पृ.–99 दृक् XIII.

का साहित्य राजसी वैभव के पटल से उतरकर जनसामान्य की भावनाओं को अंगीकृत कर चुका है और उसमें आ रहे पात्र भी पूर्णतः परिवर्तित हो चुके हैं। कुल मिलाकर आज का साहित्य लोकजीवन की समग्र परिधि के चारों ओर घूमता नज़र आता है।''

युग परिवर्तन के इस दौर में सभी काव्य प्रवृत्तियाँ परिवर्तित दिखायी दे रही है। इन परिवर्तित प्रवृत्तियों को देखते हुए आज काव्यशास्त्रियों ने काव्य को नवीन प्रकार से परिभाषित किया है। प्रो. राधावल्लभ त्रिपाठी के अनुसार –**लोकानुकीर्तनं काव्यम्।।** अभिनव ।। अर्थात् लोक का अनुकीर्तन ही काव्य है। डॉ. त्रिपाठी ने आधिभौतिक, आधिदैविक एवं आध्यात्मिक तीनों प्रकार के लोको में जीवन व जगत् से सम्पूर्ण तत्त्वों को आत्मसात् कर लिया है। अतः प्रो. अभिराज राजेन्द्र मिश्र के शतक-काव्यों का समग्र दृष्टि से आलोडन-विलोडन करने पर उनके इन शतक-काव्यों में भारतीय जीवन दृष्टि के राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृति सभी पक्ष उभर कर सामने आ जाते हैं। कवि अपनी प्राचीन भारतीय परम्पराओं, गौरवपूर्ण अतीत, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों और तत्कालीन जीवन दर्शन का तो साक्षात् कराता है, सम-सामयिक घटनाक्रमों और वर्तमान जीवन की वर्तमान में स्थिति को लेकर कवि अत्यधिक व्यथित है। माँ भारती के प्रति समर्पित कवि की यह पीड़ा उचित भी है अतः कवि का लेखन कर्म जीवन के समग्र पहलुओं को तो दर्शाता है और साथ ही संस्कृत के प्रचार-प्रसार के प्रति भी सन्नद्ध है।

सामाजिक सन्देश

साहित्य समाज का दर्पण होता है, कवि जिस समाज में जीता है, सांस लेता है उसका प्रतिबिम्ब उसके काव्य में अवश्य उभर कर आता है। हालांकि **प्रो. अभिराज राजेन्द्र मिश्र** कृत 'अभिराजसहस्रकम्' शतककाव्य संकलन के अधिकतर शतक भारतीय संस्कृति के प्राचीन गौरवगान पर आधारित है।[1] उनमें प्राचीन भारत की संस्कृति, मूल्यों, मान्यताओं, आध्यात्मिक व धार्मिक जीवन दर्शन और भारत का प्राकृतिक सौन्दर्य वर्णित है लेकिन इन सबके बीच झांक जाता है कवि का युगबोध। उसकी लेखनी की पैनी धार से वर्तमान जीवन का यथार्थ अछूता नहीं रह सकता। यही कारण है कि प्राचीन गौरवगान के बीच भारत की वर्तमान दशा के प्रति संवेदना, शिक्षा का अवमूल्यन, आतंकवाद और वर्तमान राजनीति के पहलू तो उभरे ही है साथ ही 'विस्मयशतकम्' जैसा शतककाव्य जो वर्तमान भारत की अनेकानेक समस्याओं की ओर इंगित करता है, जिसमें आज के भारतीय समाज में परम्पराओं का ह्रास, नारी की दयनीय व असम्मान जनक स्थितियाँ, वर्णसंघर्ष, दारिद्र्य, अशिक्षा आदि समाज की अनेक समस्याओं का वर्णन है। 'विस्मयशतक' का एक-एक पद्य विस्मित व विडम्बित ही नहीं करता वरन् पाठक के समक्ष व्यवस्थाओं पर अनेकों प्रश्नचिह्न भी लगाता है।

---

1. संस्कृत लोक-कथा में लोकजीवन, डॉ. गोपाल शर्मा, पृ.-8, हंसा प्रकाशन, जयपुर ।

वर्तमान समाज में व्याप्त विसंगतियाँ

आज भारतीय समाज में सर्वत्र विसंगतियाँ व्याप्त है। इस बात को कवि ने तोते व कौअे के दृष्टान्त द्वारा प्रस्तुत किया है। मधुर स्वर वाला तोता पिंजरे में भूखा व विपन्नावस्था में है और कौआ किशमिश का आस्वादन करता है। इसी प्रकार गाय को पर्याप्त भोजन नहीं दिया जाता और कुत्तों को प्रयत्नपूर्वक खिलाया जाता है। हिन्दी के प्रसिद्ध कवि डॉ. रामधारी सिंह की पंक्तियाँ हैं कि 'श्वानों को मिलता दूध, भूखे बालक अकुलाते हैं' इसी प्रकार के भाव को कवि ने निम्न कविता में व्यक्त किया है –

अक्षीरिणी धेनुरितीव मत्वा, न भूरिभक्ष्यं प्रददाति तस्यै।
श्वानं जनो भोजयते सयत्नं, दृष्ट्वेति मे विस्मयमेति चित्तम्॥[1]

समाज में दारिद्र्य, बेकारी और असन्तुलित विभाजन व सदस्यता के अभाव में विडम्बनापूर्ण स्थितियाँ दिखायी देती है। तथाकथित समाज का सम्पन्न वर्ग, जिसका भिक्षु को देखकर मन द्रवित नहीं होता ; किन्तु बिलाव को पुत्र के समान पालता है आदि दृश्य कवि के मन में विस्मित करते हैं –

न दीर्यते हन्त शिलाकठोरं, विलोक्य भिक्षुं हृदयं यदीयम्।
स एव पुत्री कुरूते विडालं, दृष्ट्वेति मे विस्मयमेति चित्तम्॥[2]

समाज में गुणहीनों की प्रतिष्ठा है तथा योग्यता का अपमान हो रहा है। हिन्दी कवि बिहारी के दोहे के भाव 'अब दादुर वक्ता भये हमो पूछत कौन' को कवि ने एक पद्य में प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार कीचड़ में कमल की स्थिति और नागफनी (कैक्टस) को घर में देखकर कवि गुणवानों के अपमान व गुणहीनों के सम्मान का प्रतीक माना है। संसार में इस प्रकार की परस्पर विरोधी स्थितियों को देखकर कवि विडम्बित है –

वराहयूथोन्मथिते नु पंके, भान्ति स्वयम्भूनि सरोरूहाणि।
प्रतिष्ठता नागफणं च गेहे, दृष्ट्वेति मे विस्मयमेति चित्तम्॥[3]

संस्कृति का अवमूल्यन

आज भारतीय संस्कृति का ह्रास हो रहा है संस्कार, शिष्टाचार, आचार–विचार सबका पतन देखकर कवि अपनी प्राचीन गौरवमयी संस्कृति को कैसे भूल सकता है ? पतन की यह दशा कहाँ जाकर ठहरेगी ? कुछ कहना मुश्किल है –

---

1. विस्मय. 2
2. विस्मय. 3
3. विस्मय. 5

क्व यास्तीयं तटिनी प्लवोत्था, संस्कारसद्वृत्तटंकषोग्रा।
क्व संस्कृतिः संगमनी वसूनां, दृष्ट्वेति मे विस्मयमेति चित्तम्॥[1]

डॉ. अर्चना जोशी के अनुसार ''आज चलचित्र से उपजी नव संस्कृति ने समाज को सर्वाधिक हानि पहुँचायी है। चलचित्र की इस नवीन संस्कृति में शिष्टाचार का पालन नहीं है, मर्यादा का कोई स्थान नहीं है। चलचित्र, दूरदर्शन के जुगुप्सित, विगर्हित और अमर्यादित प्रदर्शनों के पीछे मात्र धन-प्राप्ति की लालसा है।''[2]

गुह्यातिगुह्यानि जुगुप्सितानि, वृत्तान्यवाच्यानि विगर्हितानि।
स्वैरं प्रदर्श्यन्त इहाधिन्त्रं, दृष्ट्वेति मे विस्मयमेति चित्तम्॥[3]

स्फुटान्यमर्यादितचुम्बनानि, गढोपगूढानि रतिक्रियाश्च।
प्रदर्श्यते सर्वमहोऽर्थलुब्धैः, दृष्ट्वेति मे विस्मयमेति चित्तम्॥[4]

यह सम्पूर्ण संस्कृति हमारे समाज को चलचित्रों द्वारा दी गयी हैं। दूरदर्शन पर गर्भनिरोधक दवाईयों का प्रसारण पिता-पुत्री व भाई-बहनों के साथ बैठकर मदिरा पान, जो गोपनीय पुरुषों से छिपाने वाले स्त्रियों के इतिवृत्तों का पुरुषों के द्वारा सुनना व देखना, नग्न रतिक्रीडा के चित्र कुमारी युवतियों द्वारा देखना रजःस्राव विधि रोधक उपायों को बार-बार बड़ों के सामने दिखाना आदि अधःपतन व अति यथार्थ के नग्न चित्रों को प्रस्तुत कर कवि भारत की आज की विपन्नावस्था पर आँसू बहा रहा है। भारतीय प्राचीन आर्ष संस्कृति आज पतन के गर्त में गिर रही है लेकिन कोई विद्वान् शास्त्रवेत्ता उसे रोकने में समर्थ नहीं है।

श्वभ्रे पतन्ती ननु भारतीया, न वार्यते संस्कृतिरार्षमूला।
केनापि विज्ञेन बुधेन शास्त्रा-दृष्ट्वेति मे विस्मयमेति चित्तम्॥[5]

आज शाश्वत जीवन मूल्यों-सत्य त्याग, स्वाध्याय के प्रति कोई आग्रह नहीं रखता। शिष्टाचार, आध्यात्मिकता, लोकैषणा और ज्ञानतृष्णा से रहित समाज में मात्र धनलिप्सा शेष है। भोगपरा संस्कृति के विस्तार के बीच अध्यात्मप्रधान त्यागपरा संस्कृति विलीन हो गयी है।

औद्दालकिर्यत्र यमं जगाद तवैव वाहास्तव नृत्यगीते।
तत्रार्थलिप्सोद्धतनग्ननृत्यां, दृष्ट्वेति मे विस्मयमेति चित्तम्॥[6]

---

1. विस्मय. 25
2. अर्वाचीन संस्कृत कविता में जीवन दर्शन, पृ.-13।
3. विस्मय. 11
4. विस्मय. 12
5. विस्मय. 27
6. विस्मय. 80

इस प्रकार समाज व संस्कृति पूर्णतः पतन की ओर अग्रसर है। समाज में सर्वत्र भ्रष्ट तंत्र है। घूस लेते न्यायाधीश, झूठ बोलते वकील और छात्रों को छलते शिक्षक यह सब विपर्यास देखकर लगता है कि हमारी त्यागपरा संस्कृति भोगपरा कैसे हो गयी ?

सा संस्कृतिस्त्यागपरा पुराणी, जाता कथं भोगपराऽस्मदीया?
वनीयकं विश्वगुरूं दिशन्ती, दृष्ट्वेति मे विस्मयमेति चित्तम्॥[1]

धर्मान्धता या धार्मिक विद्वेष

'धारामाण्डवीयम्' में भोजराजा की धारानगरी मुगलों की धर्मान्धता के कारण नष्ट हो गयी। इसी प्रकार 'वैशालीशतकम्' में नालन्दा जैसे विश्वविद्यालय खिलजी व बख्तियार मुगल शासकों द्वारा जला दिये गये, जिनकी आग महीनों तक जलती रही थी। जाति, द्रोह की ज्वाला में जलकर भारत एक बार पुनः अंग्रेजों के अधीन होकर अपने प्राचीन वैभव को भूल चुका था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी परस्पर विद्वैष व द्रोह का यह क्रम थमा नहीं। हमारी संस्कृति जो नित्य विश्वबन्धुत्व की आकांक्षिणी रही है वह आज अपने ही घर में अपने भाईयों के विद्रोह के कारण छली गयी है जो विश्वशान्ति के प्रयासों में स्वयं रत रही है वह आज अपने कुटिम्बियों के द्वारा किये गये कलह के अशांत है। भारत माता स्वयं अपनी वेदना प्रकट करती है कि -

याऽहं बहुमता नित्यं विश्वबन्धुत्वकाङ्क्षिणी।
स्वीयवेश्मनि साऽद्याऽहं बन्धुद्रोहैः खलीक्रिये॥

विश्वशान्तिप्रयासेषु याऽहमासं महीयसी।
अशान्ता स्वयमद्याहं कलहैः स्वकुटुम्बिनाम्॥[2]

आज समाज में कुछ लोग अपने सीमित स्वार्थों के लिए हिन्दू व मुसलमानों के बीच विद्वेष पैदा कर रहे है। ये स्वार्थी लोग देश में अलगाव के लिए रत है। यथा -

न कोऽपि सभ्यग्यतते समेषां, सस्नेहमेकीकरणाय धुर्यः।
सर्वे पृथक्त्वाय समिद्धवीर्या, दृष्ट्वेति मे विस्मयमेति चित्तम्॥[3]

आज जो स्थितियाँ हैं उसके लिये कट्टरता जिम्मेदार है। भारत में रहकर भी जो राम से विद्वेष करते हैं, गीता को नहीं मानते हैं और वेदत्रयी के प्रति श्रद्धा धारण न करने वालों को भारत का अन्न खाने का अधिकार नहीं है। मुसलमानों को धर्मान्धता और उनके द्वारा मन्दिरों का ध्वंस भारतभूमि के भक्तों के द्वारा सहन नहीं किया जायेगा, कवि ने यह कड़ी चेतावनी भी दी है। कवि

1. विस्मय. 83 ॥
2. भारती. 73-74 ॥
3. विस्मय. 36 ॥

ऐसे मदान्ध लोगों को न हिन्दू मानता है न मुसलमान। ऐसे लोगों की गणना संस्कृति पंजिका में नहीं की जा सकती। ये वस्तुत: पृथिवी पर कलंक है -

एवंविधानां गणना न कार्या, दुरात्मनां संस्कृतिपंजिकायाम्।
कलंकभूताः खलु ते पृथिव्या, दृष्ट्वेति मे विस्मयमेति चित्तम्।।[1]

भारतीय समाज में तो हिन्दू-मुसलमान में चिरकाल से भाईचारा रहा है। कभी पुराना ऐतिहासिक वैषम्य रहा होगा लेकिन सम्पूर्ण स्वतंत्रता संग्राम हिन्दू मुसलमानों ने मिलकर लड़ा है। रसखान, रहीम, दाराशिकोह जैसे सच्चे मुसलमान भारत के गौरव रहे हैं। अत: कवि के अनुसार-

हिन्दवो मुस्लिमाः सन्ति चिरकालाद्धि भारते।
भ्रातृकल्पा मिथो बद्धा रागबन्धवशीकृताः।।[2]

स्वाधीनतां समावाप्तुं यत्नवन्तौ बभूवतुः।
समवायावुभावेव कात्र कार्या विचारणा।।[3]

आज भी हमारी स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए कार्गिल में अनेकों मुसलमान सैनिक शहीद हुये हैं। जाकिर हुसैन, अब्दुल कलाम नैष्ठिक भारतीय हैं अत: हमें ऐसी धर्मान्ध ताकतों का पुरजोर विरोध कर देश की एकता को बनाये रखना चाहिये।

समाज में नारी की स्थिति

प्राचीन भारतीय समाज में नारी माँ, पत्नी व बेटी के रूप में सम्मान की अधिकारिणी रही है। समाज में नारी व पुरुष की समान भागीदारी है, एक की स्थिति कमतर होने पर हम स्वस्थ समाज की कल्पना नहीं कर सकते। परस्पर भेद भुलाकर मंगलदाम्पत्य हमारे गृहस्थ धर्म का आदर्श रहा है। अत: यक्ष कहता है -

इतः वरं मानिनि! ते पृथक्त्वं सम्बाधतेऽद्वैतविधानकं तत्।
जायापतिर्यत्र विहाय भेदं समाप्नुतो मंगलदाम्पतीत्वम्।।[4]

'अभिराजसहस्रकम्' के सम्पूर्ण शतक में भारतीय संस्कृति के अतीत का गौरव व वर्तमान राष्ट्र की विपन्नावस्था के चित्र ही अधिक है परन्तु बीच-बीच में समाज व मानवीय स्वभाव का स्पर्श भी दिखायी दे जाता है। यक्ष का शापवशात् अपनी पत्नी से पृथक् रहने पर वह जानता है कि पड़ोस की औरतें उसकों अभिलक्षित कर अवश्य कुछ ऊँची नीची बातें कहती होगी क्योंकि नारियों का स्वभाव है कि वे दूसरों के विषय में या निन्दा में रस लेती है। यथा-

1. विस्मय. 62
2. पाक. 53
3. पाक. 55
4. प्रबोध. 100

जानाम्यहं यत्प्रतिवेशनार्यो निन्दारसा मामभिलक्ष्य तुभ्यम्।
वक्ष्यन्ति निम्नोन्नतमेव नित्यं योषिन्निसर्गो हि परोपजातः॥[1]

भारतीय समाज में लज्जा, शील व चरित्र नारी का गहना माना जाता था ; किन्तु आज दूरदर्शन व चलचित्रों के नारी की छवि बिल्कुल विपरित दिखायी देती है। आज अभिनेत्रियों ने अपने आचरण के द्वारा वेश्याओं को भी तिरस्कृत कर दिया है। दूरदर्शन पर नग्न रतिक्रिया के चित्र, अमर्यादित चुम्बन भारतीय नारी की वर्तमान उच्छृंखल छवि की ओर इंगित करते हैं। नारियों के विषय में गोपनीय बातों को सबके सामने प्रकट करना, अतः स्त्रियोचित शीलरक्षा कैसे संभव है? यह देखकर कवि विडम्बित है। यथा –

क्व गोपनं सम्प्रति भावनानां, स्त्रियोचितानां क्व च शीलरक्षा?
सर्वं विपन्नं नवसंस्कृतौ तद्, दृष्ट्वेति मे विस्मयमेति चित्तम्॥[2]

आज लम्पट व स्त्रीजनों के शील का भक्षण करने वाले है वही उनकी पालकी ढो रहे हैं ऐसे में वधुओं की कुशलता कैसे संभव है ?

ये लम्पटाः स्त्रीजनशीलभक्षा-स्त एव हा तच्छिविकां वहन्ति।
क्व सम्भवं तत्कुशलं वधूट्या, दृष्ट्वेति मे विस्मयमेति चित्तम्॥[3]

'विस्मयशतकम्' में कवि ने भारत की वर्तमान विपन्नावस्था पर विडम्बना व विस्मय व्यक्त किया है अतः उसमें नारी के विषय में भी समाज की उच्छृंखलन स्थितियों व समाज के ह्रास व अवमूल्यन के चित्र है। कहीं–कहीं तो कवि अत्यन्त संवेदनशील व भावुक हो गया है और उन्होंने समाज की नग्नावस्था व अति यथार्थ के विभत्स चित्र प्रस्तुत किये हैं।

लोकजीवन

'लोकानुकीर्तनं काव्यम्' की आधुनिक परिभाषा के अन्तर्गत तो उपर्युक्त वर्णित आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक सम्पूर्ण लोक आ जाता है लेकिन काव्यों में गाँव गिराव की संस्कृति व गाँवों में बसते भारत के चित्र लोकजीवन के कोटि में अधिक आते हैं। आधुनिक पश्चिमी विद्वानों तथा उनके कर्त्ता कई भारतीय आलोचकों ने 'लोक' शब्द का अर्थ निरक्षर/अर्धशिक्षित/ग्रामीण जनता/अनार्य संस्कारों से युक्त/आदिवासी/जनजाति आदि मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम्य नहीं है वरन् नगरों व गाँवों में फैली वह सम्पूर्ण जनता है, जिसके व्यावहारिक ज्ञान का आधार पोथियाँ नहीं हैं। डॉ. गोपाल शर्मा के अनुसार 'लोक' वह है जो ग्राम हो या नगर, कहीं भी रहता हो, साक्षर हो या निरक्षर, किसी भी जाति अथवा धर्म का हो, परिस्थितियों व अभावों के कारण समाज का एक ऐसा वर्ग जो सम्मान व शक्ति की दृष्टि से सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं धार्मिक जीवन में तथाकथित उच्च सभ्य व सुशिक्षित वर्ग की

1. प्रबोध 70
2. विस्मय. 24
3. विस्मय. 43

दृष्टि से उपेक्षित है एवं निम्न है या उनके शोषण का शिकार है, फिर भी जीवन में उस देश की पुनीत संस्कृति का जीवन्त रूप झलकता है।

वैशाली की धरती का वर्णन करते हुए कवि ने वहाँ का लोकजीवन पूर्णतः चित्रित कर दिया है। गाँव के किसानों की स्त्रियों के द्वारा धान रोपने और निरन्तर बातें करने तथा भूमि का श्रृंगार करने के कुछ चित्र लेखक के दृष्टिपथ में आये, उनका वर्णन देखिये –

क्वचिज्जलाविले क्षेत्रे गुल्फदघ्ने सविभ्रमम्।
व्रीहिरोहान् रोपयन्त्यो ग्रामश्रमिकयोषितः॥[1]

नैशविश्रम्भवार्ताभी रंजयन्त्यः परस्परम्।
कुर्वत्यो भूमिश्रृंगारं मल्लोचनपथं ययुः॥[2]

पशुओं को चराते और भैंस की पीठ पर बैठे ग्रामीण बच्चे और कान में अंगुली दिये तेज आवाज में गाते गाँव के कुल क्रमागत गीतों को गाते गाँव के बालकों के झुण्ड हाथ में लाठी और लंगोटी पहने तो आनन्द में मग्न मन में कौतूहल धारण किये ग्राम वासियों का वर्णन कर भारत के गाँवों का साक्षात् चित्र हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है –

क्वचिच्च समजं प्राज्यं चारयन्तस्सकौतुकम्।
महिषीपृष्ठसंरूढा ग्रामपामरदारकाः॥

तांस्तान्ननु ग्रामरागान् स्वैरकुलक्रमागतान्।
निविष्टकर्णांगुलयश्चालपन्तो मुहुर्मुहुः॥

कौपीनवृत्तमध्यांगा हस्तोल्लासितयष्टिकाः।
आनन्दतटिनीमग्ना मानसे कुतुकं दधुः॥[3]

पृथिवी विविध धानों ज्वार, बाजरा, तिलों से भरी हुई और विभूषित थी। इसी प्रकार का वर्णन बाली द्वीप प्रवास के दौरान लिखी गयी उनकी कविता 'अयि मम भारतभूमे' में भी दिखायी देती हैं। ''कवि की स्मृति में कौंध उठता है गाँव-गिराव की संस्कृति में समरस अपना भारत! गाँव के वे लहलहाते खेत जहाँ गाँव के अधनंगे बच्चे मचान पर खडे, सीटियाँ बजाते चिड़ियों से फसल की रखवाली कर रहे होते हैं। बंसवारी में चहचहाते विहगों से जहाँ सवेरा होता है और विन्ध्य की उपत्यकता में उतरा बसन्त जहाँ, महुवे की मादक गंध से बौराई पुलिन्दसुन्दरियों के ठुमकों से सार्थक हो उठता है। बालीद्वीप में बैठे प्रवासी कवि (अभिराज राजेन्द्र) को 'काबुलीवाले' की तरह अपने वतन की याद आती है और वह प्रेम में मग्न गाता है शैशवाभ्यस्त, परम्पराओं में पला अपना ग्रामांचल।''[4]

---

1. वैशाली. 18 ॥
2. वैशाली. 19॥
3. वैशाली 20-22 ॥
4. गुर्जर. 83-84

लोक कला व संस्कृति में गुजरात का भी अपना विशेष स्थान है अतः 'गुर्जरशतकम्' में कवि ने गुजरात की लोक कलाओं व लोकनृत्यों का वर्णन किया है। गुजरात प्रदेश में 'गुर्जरी' जो सुन्दर, रूपगर्विता गणिका अथवा उत्तर में नववधू के लिए प्रयोग किया जाता है। 'गुर्जरी' के नाम से पूरे भारत में गुजरात की कला व संस्कृति के एम्पोरियम् हर जगह है।

प्रदेशस्यास्य नारीणां रूपसीम्नैव वस्तुतः।
गुर्जरी-पदवाच्याऽभूदौदीच्येषु नवा वधूः॥

सावगुण्ठां क्वच्चिापि गणिकां रूपगर्विताम्।
गुर्जरीं गुर्जरिकां वा जनाः शंसन्ति सादरम्॥[1]

गुजरात, विशेषकर लाट भारत में नृत्यप्रियता के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात के प्रसिद्ध रास 'दाण्डिक' व नृत्यों 'गरबा' व भवाई का वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है -

कलानृत्यप्रिया लाटाः ख्याता नूनं हि भारते।
आलोक्य दाण्डिकं रासं कः प्रमाणमपेक्षते॥

गर्बेति वर्तुलाकारे नृत्यरत्ने प्रवर्तिते।
युवा को न भवेत्कृष्णो युवती का न राधिका॥

भवाईति समाख्यातं नृत्यमन्यदपि ध्रुवम्।
प्रसह्य परिबध्नाति वागुरेव मनोमृगम्॥[2]

गुजरात का दाण्डिक रास, गरबा व भवई नृत्य तो गुजरात नहीं पूरे भारत में प्रसिद्ध है। आजकल नवरात्रों में तो 'गरबा' की धूम रहती है। गंगा के मधुरगीत सुनकर तो आँसुओं की धारा बह निकलती है तो जलाराम की उदात्त वाणी को सुनकर अपने भारत के उत्पन्न होने पर गर्व होता है।

'धारामाण्डवीयम्' सैनिकों द्वारा जूसताख (युग्मायुग्मं) लुकाछिपि खेलना, पहेलियाँ बुझाना आदि का वर्णन वहाँ की लोक क्रीडाओं को दर्शाता है -

चिक्रीडुस्सावकाशा नरपतिपृतनासैनिका यत्र नित्यं
युग्मायुग्मं प्रहेलीं रूचिकरमथ कूकूरतं कन्दुकं वा।
अन्विष्यन्तिस्म केचित्प्रवरसहृदया गूढपादं चतुर्थं
केचिच्चाख्यानदक्षा रघुपतिकथया रंजयामासुरंगान्॥

प्रबोधशतकम् में यक्ष के प्रवास में होने पर प्रोषितभर्तृका यक्षिणी को पड़ौसिनों की अनेक ऊँची नीची बातें सुननी पड़ती होगी, ये सभी वर्णन सिद्ध करते हैं कि डॉ. अभिराज राजेन्द्र मिश्र लोक संस्कृति की वर्णना में निपुण कवि है। वे स्वयं भारत के ग्रामीण अंचल में पले-बढ़े हैं अतः ग्राम संस्कृति का वर्णन उन्होंने बखूबी किया है। उनके अन्य काव्यों में संस्कृत में लोकगीतों, का प्रयोग उनके नाटकों में हास्य व्यंग्य के रूप में लोक का बहुत ही सुन्दर चित्रण दिखायी देता है।

1. गुर्जर 85-87
2. धारा. 64

आधुनिक काव्यों में समत्व की भावना

डॉ. कमलेश रानी

संस्कृत के विद्वान् मनीषियों ने आधुनिक संस्कृत साहित्य के विकास क्रम में संस्कृत की विविध विधाओं (यथा-श्रव्य और दृश्य में आने वाले विविध भेदों) में विभिन्न प्रकार की आधुनिक और पारम्परिक सामग्री को चयनित कर काव्यों की एक विशाल परम्परा को स्थापित किया है। आधुनिक संस्कृत साहित्य में प्राचीन साहित्य से अतिरिक्त यह वैशिष्ट्य परिलक्षित होता है कि आधुनिक कवियो ने काव्यों की रचना के क्षेत्र में विविध राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा अन्य कथावस्तुओं को लेकर काव्यों की रचना की है। आधुनिक कवियों ने अपने अपने काव्यों में नायक-नायिकाओं का विशेष रूप से परिवर्तन कर स्वतन्त्रता सेनानियों, राजनयिकों, भारत के महापुरुषों, दार्शनिकों तथा भारत की वीरांगनाओं को नायक-नायिका के रूप में स्थापित किया है। इस परम्परा में पं. क्षमाराव कृत सत्याग्रहगीता एवं उत्तरसत्याग्रहगीता, श्री सखारामशास्त्री कृत अहिल्याचरितम्, पं. रामावतार मिश्र कृत देवीचरितम्, श्री वसंत त्र्यम्बक शेवडे विचचित विन्ध्यवासिनीविजयम् तथा शुम्भबध, आचार्य कालिका प्रसाद शुक्ल विरचित श्रीराधाचरितम्, श्रीकृष्ण प्रसाद घिमिरे प्रणीत श्रीकृष्णचरितम्, महाकवि दिगम्बर पात्र प्रणीत सुरेन्द्रचरितम्, प्रो. सत्यव्रतशास्त्री द्वारा प्रणीत गुरुगोविन्दसिंहचरितम्, पं. अखिलानन्द कविरत्न प्रणीत दयानन्ददिग्विजयम्, गोस्वामि बलभद्रप्रसाद शास्त्री कृत नेहरूयश:सौरभम्, प्रो. रसिक बिहारी जोशी कृत मोहभंगम्, प्रो. राजेन्द्र मिश्र प्रणीत जानकीजीवनम् तथा वामनावतरणम्, प्रो. रेवाप्रसाद द्विवेदी विरचित उत्तरसीताचरितम्, स्वातन्त्र्यसम्भवम् तथा कुमारविजयम् आदि महाकाव्य आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्राण हैं।

संस्कृत के आधुनिक महाकाव्यों में आधुनिक कवियों द्वारा समुद्घाटित समत्व की भावना तत्तत कवियों के महाकाव्यों में दर्शनीय है। इन महाकाव्यों में कवियों ने समत्व की भावना को कल्याणार्थ प्रस्तुत किया है। राष्ट्र एवं समाज में विभिन्न प्रकार की विसंगतियाँ व्याप्त हैं, उन्हीं को दूर करने के उद्देश्य से कवियों ने अपने महाकाव्यों में समत्व की भावना को अभिव्यक्त किया है। कतिपय उदाहरण प्रस्तुत हैं, जिनमें क्रमश: इस प्रकार की भावना के दर्शन होते हैं। डॉ० हरिनारायण दीक्षित ने भीष्मचरितम् नामक अपने महाकाव्य में स्त्री-पुरुष की समान शिक्षा पर बल दिया है। स्त्री-पुरुष की शिक्षा सामान हो, क्योंकि प्राचीन भारत की यही परम्परा रही है। इस सन्दर्भ को उद्घाटित करते हुए कवि का कथन है-

सुपाठनीयाः सुतवत्सुता अपि भेदो विधेयो नच तत्र कश्चन।

गार्हस्थ्ययानस्य कृते ह्युभाविमावावश्यकौ स्तो रथचक्रसन्निभौ।।[1]

प्रस्तुत पद्य में कवि ने पुत्र–पुत्री को समान मानते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग को सन्देश दिया है कि माता–पिता का परम उद्देश्य है कि वह अपने बेटे और बेटी को समान रूप से शिक्षा–दीक्षा प्रदान करवावें।

इसी प्रकार विनोवा भावे ने समाज में आर्थिक रूप से समता लाने के उद्देश्य से भूदान यज्ञ प्रारम्भ किया, जिसमें भूमि अधिपतियों की भूमियों को उन गरीब लोगों को दान में दिया जा सके, जो आर्थिक रूप से पिछडे हुए हैं। जिससे समाज में आर्थिक विषमता कम हो और समाज में समानता लाई जा सके। विनोवा जी द्वारा किया गया यह कार्य समानता की दृष्टि से अनुपम था, जिसका वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है–

महात्म-गाँधी-पर-पट्ट शिष्यः, सर्वोदये लीन-मनास्तपस्वी।

भूदानतस्साम्यद्शा बिनोवा, विपर्ययं वाच्छति चित्त भावे।।[2]

इसी प्रकार विनोवा भावे ने पडोसी देशों की भर्त्सना की तथा उनके द्वारा किये जाने वाले भारत देश पर आक्रमण की निन्दा की तथा भारत और पडोसी देशों से समता स्थापित करने की दृष्टि से उनके भावों का कवि ने निम्न पद्य में इस प्रकार वर्णन किया है–

समस्य यस्याद्वय-भावनस्य, परेश-भक्तस्य च धार्मिकस्य।

साम्योक्त वाचा जन-तन्त्र काङ्क्षि-लोकाय मा रोचि विधर्म रूसैः।।

समारि-मित्राजय-संजयो यश्चीनेषु पाकेष्वपि मित्रतां स्वाम्।

अनेकधासीम्नि क्रतोल्वणेषु, संप्रैरिरन्मोचयितुं न हिन्दम्।।[3]

श्रीस्वामिविवेकानन्दचरितम् महाकाव्य में कवि ने विवेकानन्द जी दिये गये सत्कर्म और ज्ञान के समन्वय, सर्वधर्म समन्वय, मनुष्य सेवा तथा अनेकता में एकता के उपदेश का वर्णन किया है।[4]

महात्मा गाँधी ने समाज में जातीय उत्थान के लिए अनेक कार्य किये हैं। उनका मत है कि कोई भी व्यक्ति समाज में जन्म के कारण ऊँचा या नीचा नहीं होता, समाज में सभी वर्गों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। समाज में जो लोग पहले अछूत कहलाते थे गाँधी जी ने उन्हें

1. स्वातन्त्र्यसम्भवम् महाकाव्य–1/22
2. वही–1/25
3. वही–2/16
4. वही–3/4

हरिजन कहकर पुकारा। महात्मा गाँधी के विचारों को व्यक्त करता जनविजयम् महाकाव्य वर्तमान समाज के लिए उदाहरण स्वरूप है। जातिय भेद के विषय में गाँधी जी के विचारों को कवि ने अधोलिखित पद्य में इस प्रकार अभिव्यक्त किया है–

को जातिभेदादवरो वरः कः समानतत्त्वं हृदि सन्निविष्टम्।
सामाजिकन्यायमथार्थिकं च आध्यात्मिकाधार उदाजहार।।[5]

इसी प्रकार आधुनिक संस्कृत साहित्य में प्रो. रेवाप्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित स्वातन्त्र्यसम्भवम् महाकाव्य स्वयं में अनुपम और अनूठी कृति है। यह महाकाव्य कवि की प्रतिभा का प्रत्यक्ष परिचायक है। इसका प्रकाशन काशी–हिन्दू–विश्वविद्यालय, वाराणसी से 1990 ई. में हुआ है। ''भारतीय स्वतन्त्रता–संग्राम'' के सन् 1957 ई. से लेकर वर्तमान भारतीय राजनीतिक घटनाक्रम तक का वर्णन इसके 75 सर्गों में किया गया है। इसमें राष्ट्रिय प्रेम और पारस्परिक समन्वय की भावना को कवि ने पदे–पदे स्थापित किया है, जो देशवासियों के हृदय में क्रान्ति का संचार करते हैं। विभिन्न भारतीय घटनाक्रमों, ऐतिहासिक तथ्यों, क्रान्तियों, दुराचारों, अत्याचारों, दमननीतियों के वर्णन के साथ–साथ कवि ने इस महाकाव्य में पारस्परिक समन्वयवादिता का जो सन्देश संसार को प्रदान किया है वह अत्यन्त ही उपयोगी तथा रोचक है। इसको आत्मसात कर प्रत्येक व्यक्ति सम्प्रदायिकता की भावना से ऊपर उत्कृष्ट राष्ट्र चिन्तक और समाज–सेवी बन सकता है। यथा–

नो मस्जिदेन कलहायति मन्दिरं ते नो मस्जिदं च कलहायति मन्दिरेण।
यस्त्वत्र हन्त कलहायति सोऽतिमाननामाभिमानगरलः खलु दर्पसर्पः।।[6]
धर्मो न पीडयति किञ्चिदपि प्रजानां संभूतये स रुचिरः कोऽपि मार्गः।
यः संप्रदायकलहः मानवाख्ये सिन्धौ कुतोऽपि पतितो ननु शिंशुमारः।।[7]

पूर्वकाल में भारत देश को सोने की चिडियाँ की पदवी प्राप्त थी। उसका मुख्य कारण था भारत देश के वासियों की समन्वयवादी नीति और उसकी सम्पन्नशीलता। भारत राष्ट्र समस्त वैदेशिक राष्ट्रों के प्रति अपने आविर्भाव काल से ही समन्वयवादी रहा है। उसने प्रत्येक देश को भातष्टत्व एवं समत्व की भावना से ही देखा है। परन्तु भारत के प्रति अन्य देशों की दष्टष्टि इस प्रकार की नहीं रही। परिणामस्वरूप ही अंग्रेजों एवं अन्य आक्रमणकारियों की कुदष्टष्टि ने इस देश को तहश–नहश किया, जिसके कारण भारत देश में स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष की आवश्यकता पडी और भारतीयों ने अपनी एकता और अखण्डता को बनाये रखने के लिए वैदेशिकों की दमनकारी

---

5. अभिज्ञानशाकुन्तलम्–1/1
6. स्वातन्त्र्यसम्भवम् – 18/50
7. स्वातन्त्र्यसम्भवम् – 27/16

नीति का प्रबल विरोध किया। इस प्रकार प्रस्तुत महाकाव्य में कवि ने जहाँ एक ओर भारत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया है वहीं मानवता के मूल तत्त्व समत्व का भी निरूपण किया है। स्वातन्त्र्यसम्भवम् के प्रथम सर्ग के अधोलिखित पद्य में कवि ने साम्प्रदायिक भावनाओं से उठकर समस्त धर्म के समत्व की बात का प्रतिपादन करते हुए कहा है–

प्रतीकान् परमार्थत्वे नयद्भ्यो भूतसंहतौ।
भूगोलशकलोत्तीर्णप्रभुत्वप्रदहे नमः॥[1]

अर्थात् प्रत्येक ग्रामवासी, प्रान्तीयजन तथा राष्ट्र के लोगों को यह विचार करना चाहिए कि सबका परमात्मा एक है। अतः हम पारस्परिक धार्मिक एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक कलह में न उलझे। सूक्ष्म तत्व पर विचार करें क्योंकि सूक्ष्म तत्व जो सबके भीतर है उस पर न विचार करने के कारण ही लोग अपने–अपने धार्मिक प्रतीकों को लेकर लड रहे हैं। उदाहरणार्थ जैसे कोई अल्लाह के लिए, कोई राम के लिए तथा कोई ईसा मसीह के लिए। इसलिए इन विवादों में न पडकर हम सब एक परमात्मा की सन्तान हैं। अतः आपस में मिलकर रहें।

कवि ने भाषायी अनेकता में भी एकता की बात को पुरुजोर रूप से समर्थित किया है। उनका कथन है–

भाषा काप्यस्तु संभाषा तत्र विज्ञानसाक्षिकी।
एकैव जडसंपत्तिभुक्तिमात्रास्वमूषु नः॥[2]

अर्थात् इस संसार की भाषा कोई भी हो परन्तु सब में भावार्थ तो एक ही होता है। यथा– परमात्मा, अल्ला, ईसा आदि सब भाषायी भेद से अलग हैं परन्तु भावार्थ सबका एक ही है। सब एक ही परमतत्व का ही प्रतिपादन करने वाले हैं, जो सबका उत्पन्नकर्त्ता, पालन तथा नियन्ता है। इस प्रकार कवि ने इस पद्य के माध्यम से समत्व की भावना को ही प्रस्फुरित किया है।

इस संसार में स्त्री और पुरुष का विशेष महत्व है। बिना इन दोनों के समत्व के सृष्टि का आविर्भाव असम्भव है। अतः इन दोनों के भी ऐक्य का प्रतिपादन करते हुए कवि का कथन है–

द्विधा विभक्तावपि निर्विभागौ, पुमाँश्च योषिच्च तवैव भागौ।
तयोर्द्वयोर्द्वैतमयी विभूतिर्विभूतियोगः खलु विश्वलक्ष्म्याः॥[3]

अर्थात् नर और नारी रूप में विभक्त प्रत्येक जोडों में एकत्व की ही भावना का प्रणयन है। इसीलिए जीवन चक्र को अग्रसरित करने में दोनों की अतुल्य भूमिका है। इस भूमिका का

1. भीष्मचरितम्–18
2. विशालभारतम्–9/62
3. वही–9/63 ,64

निर्वाह करने में इस संसार की महाविभूति विश्वलक्ष्मी कारण हैं। पुनः इसी बात का प्रतिपादन 21वें सर्ग के 62वें पद्य में भी किया गया है कि नर और नारी का भेद समाज की सेवा करने में नहीं देखा जाता। यथा- **न स्त्रीत्वं न च पुरुषत्वमेव पश्यत्यध्वंयौं मनुजसमाज-वारिवास्या।**

कवि ने वसुधा को एक कुटुम्ब के रूप में प्रतिपादित करते हुए तष्टतीय सर्ग के पद्य में इस प्रकार कहा है-

अस्यां धरित्र्यां यजमानरूपा उग्राः शिवा यत्र पुरश्चरन्ति।
ग्रामेष्वरण्येषु पुरेषु पुंसां पुञ्जेषु वृन्दारक-वन्दितेषु॥[1]

अर्थात् भारत भूमि वह धरती है जिस पर भगवान् शिव विभिन्न स्वरूपों में विभिन्न स्थलों पर भले ही पूजे जाते हैं यथा- अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्रमा तथा जल आदि रूप में (जैसा कि कालिदास के अभिज्ञानशाकुन्तलम् में भी अष्टमूर्ति का उल्लेख है)[2]; परन्तु वस्तुतः वे अपने भेद सहित अभेद रूप में एक ही तत्त्व हैं।

तृतीय सर्ग के ही अधोलिखित श्लोक में कवि ने भारत के राष्ट्रसपूतों की एकता और अखण्डता का उल्लेख करते हुए कहा है-

ऋजु - कुटिल - गतीनामध्वनामध्वनीना भरतभुवनधात्रीस्तन्यपीना युवानः।
परिणतवयसां तामान्तरैक्याभिधानामुषसि रतिपरीताः सामिधेनीं प्रजेपुः॥[3]

अर्थात् स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए भारत के वीर सपूतों ने अलग-अलग मार्गों का चयन किया था। जैसे कोई ऋजु मार्गी था कोई कुटिल मार्गी परन्तु सबका यही उद्देश्य था भारत को स्वतन्त्र राष्ट्र बनाकर उसमें एकता और अखण्डता स्थापित करना। अतः प्रातः काल वे प्रार्थना सभा में ऋग्वेद के संगठन सूक्त के मन्त्र का ही पाठ किया करते थे, जिसमें एक साथ चलने की भावनादि का ही वर्णन हुआ है। इस प्रकार कवि ने इस पद्य में समत्व की भावना का उद्घाटन किया है।[4]

हिन्दू और मुस्लिम एकता का वर्णन करते हुए कवि ने निम्नलिखित श्लोक में कहा है-

अयवनयवनानामैक्यमस्यां धरित्र्यां यदभजत गरिष्ठां रूढिमर्वाग् युगेभ्यः।
न खलु शिथिलमेतत् कर्त्तुमीष्टे स्म शत्रुर्गिरिमिव करिपोतः प्रत्यगुच्चैर्जिघांसन्॥[5]

---

1. श्रीस्वामिविवेकानन्दचरितम्-15/2
2. जनविजयम्-1/42
3. स्वातन्त्र्यसम्भवम् महाकाव्य-3/52
4. ऋग्वेद-संगठन सूक्त
5. स्वातन्त्र्यसम्भवम् महाकाव्य-3/56

अर्थात् आजादी की लडाई के समय भारत में हिन्दु और मुस्लिमों में पारस्परिक समत्व की भावना का उदय हो गया, जिससे भारत की शक्ति और प्रबल हो गई। अतः फिर अग्रेजों को भारत को छोडना ही पडा।

नवम सर्ग में संघ-शक्ति की महत्ता का वर्णन किया गया है कि संसार में कितना भी बडा संकट क्यों न उत्पन्न हो जाए, उसे संघ-शक्ति के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। संघ(एकता जुटता) में जो शक्ति है, वह किसी और में नहीं है- जैसा कि स्वातन्त्र्यसम्भवम् महाकाव्य में आचार्य द्विवेदी का कथन है-

सहस्रमब्दान् परिभुक्तरत्नां रत्नाकरान्तां वसुधामरातिः।
नैषिष्यदुन्मुच्य सुखं प्रयातुं व्यरोत्स्यदेनं न यदि स्वयं सा।।[1]

अर्थात् एकता रूपी सूर्य में इतनी शक्ति है कि उसके समक्ष घोर अन्धकार भी नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य विश्व के अन्धकार को अपने सामूहिक प्रकाश से नष्ट कर देता है, उसी प्रकार लोक अपनी सांघिक शक्ति से संसार के समस्त अज्ञानात्मक, प्रपञ्चात्मक दुष्कृत्य को विनष्ट कर देता है। इसी प्रकार का एक और पद्य जिसमें समत्व का पर्याय निहित है वह निम्नलिखित है-

नीहारभूमीधरतो महेन्द्राचलावधि द्रोग्धरि भारतीये।
अलं तमस्काण्डमिवोष्णरश्मौ स्थेमानमाप्तुं न बभूव तन्त्रम्।।[2]

अर्थात् अब (स्वतन्त्रता संग्राम के समय) हिमालय से लेकर श्रीलंका के महेन्द्र पर्वत तक सम्पूर्ण भारत विद्रोह में खडा हो गया तो शत्रु सूर्य के समक्ष तमस्काण्ड के समान स्थिरता को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सका।

प्रस्तुत पद्य में कवि का कथन इस बात में निहित है कि अगर बडे से बडा कार्य भी साथ मिलकर (संघ बनाकर) किया जाए तो उस कार्य की सिद्धि में कोई बाधा नहीं आती वह कार्य निश्चित ही सिद्ध हो जाता है। इस बात के समर्थन में कवि ने कीटादि का उदाहरण देकर संघ-शक्ति के महत्व को इस प्रकार दर्शाया है-

न मत्कुणानामपि, मक्षिकाणामपि, क्षुपाणामपि वा समूहम्।
विरोद्धुमभ्युद्यतसंघशक्तिं पितामहोऽपि क्षमते विसोढुम्।।[3]

---

1. वही-9/16
2. वही-9/20
3. वही-9/23

अर्थात् खटमल, मक्खियों और पौधों का भी समूह यदि संघ बनाकर उसके द्वारा विरोध करें तो उसका सामना पितामह भी नहीं कर सकते।

स्वतन्त्रता-संग्राम में वीरों ने बढ-चढ कर भाग लिया तो सम्पूर्ण भारत एकत्व और समत्व की भावना से एक साथ खडा था। भारत वर्ष को स्वतन्त्रता प्राप्त कराने के उद्देश्य से सम्पूर्ण भारतीय हिन्दू-मुस्लिम-सिख-ईसाई आदि धार्मिक अलगाव की भावना से अलग हटकर एकजुट हो चुके थे। इसी बात का समर्थन अधोलिखित पद्य द्वारा किया गया है-

सर्वाऽपि भूमिर्भरतस्य भूत्वा धृतैकदेहेव ततस्तदानीम्।
व्रणं यथा कर्त्तयितुं परेषां राज्यं जजागार समिद्धचित्ता।।[1]

अर्थात् भरत (राजा) की यह पूरी भूमि (भारतवर्ष) उन दिनों इसी कारण एक शरीर धारण की हुई थी। परराज्य को व्रण के समान काटकर हटाने के लिए यह प्रदीप्त चित्त से जाग उठी। इस प्रकार भारत-माता के पुत्र, पुत्र ही होते हैं इनमें धार्मिकता के आधार पर भारत-माता के प्रति अलगाव उत्पन्न नहीं होता।

इसी प्रकार चतुर्दश सर्ग के अधोलिखित पद्य में कवि समाज से प्रश्न करता है कि सभी व्यक्तियों को परमात्मा ने एक बनाया है, व्यक्ति ही है, जो धर्म के आधार पर अपने को बॉटे हुए है। इस बात के समर्थन में कवि का कथन है-

वदतु भगवान् कश्चित् सत्यं मनुष्यमहीतले
क्व नु खलु बभूवादौ हिन्दूः क्व वा बत मुस्लिमः।
वचनरचनद्वैधीभावात् कथं चरिताऽपृथक्
पृथगिव हहा जातो जीवो मनुष्यसमाह्वयः।।[2]

अर्थात् कोई भगवान् पृथिवी पर आए और सच-सच कहे कि पहले कहाँ था हिन्दू और कहाँ था मुस्लिम। छिः छिः। टुकडे हुए वचनरचन (भाषा) में, नाम रखने में, जबकि आचरण एक ही था, तब हा हा, यह मनुष्य-नामक जीव पृथक् जैसा हो कैसे गया? कवि का आशय यह है कि भगवान् ने सभी मनुष्यों को एक मनुष्य-जाति का ही बनाया है। उसने हिन्दू-मुस्लिम नाम से मनुष्यों में भेद नहीं किया। ये भेद तो स्वयं मनुष्य द्वारा ही किया गया है, जबकि सभी मनुष्य जातियों का आचरण एक जैसा ही होता है। क्या हिन्दू-मुस्लिम धर्म के लोग अपने घर, अपने समाज तथा अपने प्रियजनों से अलग-अलग आचरण प्रस्तुत करते है अर्थात् नहीं। सभी धर्म के व्यक्तियों का अपने प्रियजनों के साथ एक-सा आचरण रहता है।

---

1. वही-9/51
2. वही-14/58

इसी प्रकार अष्टादश सर्ग के अधोलिखित पद्य में भी बतलाया गया है कि ईश्वर ने मनुष्यों को जन्म लेने से पूर्व समान रूप वाला बनाया है परन्तु मनुष्य ही है जिसने अपने प्रतीक चिह्न बनाकर स्वयं को भिन्न-भिन्न समुदाय वाला बना लिया है। कवि का मत है कि सभी व्यक्तियों को एकता और समत्व के साथ रहना चाहिए। क्योंकि जब परमात्मा ने ही व्यक्ति में कोई भेद नहीं किया तो मनुष्य कौन होता है मनुष्य-मनुष्य को धर्म के नाम पर बाँटने वाला। इस सन्दर्भ में आचार्य रेवाप्रसाद द्विवेदी का कथन है-

प्राग् जन्मनो भजसि यत्र गृहेऽतिथित्वं त्वं तत्र मित्र! वद दृष्टचराणि किन्नु।
एताः शिखा मुखमिदं कृपणं करालैः कूर्चैरियं गलगता च यमस्य रज्जुः॥[1]

अर्थात् कवि कहता है हे मित्रों! बतलाओं जन्म से पूर्व जिस घर के आप अतिथि हुआ करते थे, उस गर्भरूपी घर में क्या कभी आपने ये चोटियाँ, दाढी-मूँछ वाले ये कराल चेहरे अथवा गले में लगी यह यमरज्जु (क्रसो) आदि देखी हैं। प्रस्तुत पद्य में धार्मिक प्रतीक चिह्नों का वर्णन किया गया है कि चोटी प्रतीक है हिन्दूओं का, दाढी मूँछ सिक्खों का और क्रसो ईसाइयों का। इन धार्मिक चिह्नों को अपनाकर व्यक्ति किसी धर्म विशेष का अनुयायी बन जाता है और प्रतीकों को प्रतीक (चिह्नों) के रूप में अपनाकर बाह्य संसार को अपने द्वारा अपनायें गए धर्म का परिचय देता है। परन्तु व्यक्ति को ईश्वर ने जन्म से समान बनाया है। अतः सब मनुष्यों को पारस्परिक समत्व भाव से रहना चाहिए। इसी सन्दर्भ में आचार्य द्विवेदी का पुनः कथन है-

यं सम्प्रदायमुररीकुरुषे नर त्वं पश्चादिमं स्वजनुषः खलु भूमिसीम्नि।
किं संग्रहालयगतानि तदन्यदीयैस्तल्लक्षणानि कलहायितुमुद्यतन्ते॥[2]

अर्थात् हे नर! अपने जन्म के पश्चात् इस भूमि पर आप जिस किसी सम्प्रदाय को अपनाते हो। क्या उसके चिह्न संग्रहालय में रखे उसी सम्प्रदाय के अन्य अनुयायियों के चिह्नों से झगडते हैं? क्या सम्प्रदाय या उनके चिह्न झगडों में कारण होते हैं?

कवि का कथन है कि अगर व्यक्ति चिह्नों को धारण करके स्वयं को किसी विशेष सम्प्रदाय का बना भी ले तो क्या अनुयायियों द्वारा धारण किए गये ये चिह्न दूसरे सम्प्रदाय के अनुयायियों से लडने जाते अर्थात् नहीं। वे तो व्यक्ति का दर्प ही है जो व्यक्ति को व्यक्ति से लडाता है। न तो मन्दिर उठकर मस्जिद से कलह करने जाता है, न तो मस्जिद ही मन्दिर से कलह करती है। तो लडने वाला है कौन? जो लडने वाला है वह है दर्परूपी सर्प, इसका नाम अभिमान (दर्प) है।[3] व्यक्ति को दर्प, अहंकार, अभिमान, घमण्ड आदि का त्याग करके भाई चारे और ऐक्य के

1. वही-18/47
2. वही-18/49
3. वही-18/50

साथ रहना चाहिए। इस प्रकार प्रस्तुत पद्यों में पृथ्वी पर धार्मिक अलगाववाद की घोर निन्दा करते हुए सर्वधर्म समत्व का उत्कृष्ट प्रदर्शन कवि ने किया है।

कविवर द्विवेदी ने चीनपाकाभिद्रोह के समय भारतीय जनता में जो एक्य आविर्भूत हुआ था उसका बहुत ही रोमाञ्चकारी वर्णन किया है। कवि उस समय की अवस्थिति का वर्णन करते हुए कहता है-

काले ह्यस्मिन् विषमविषमे प्रोज्जजागार राष्ट्रे
पूर्णेऽप्यस्मिन् प्रबलविमलं किञ्चिदैक्यं जनानाम्।
ह्रादिन्येषा भवति, पुरतोऽरातयो हन्त यस्याः
संचेष्टन्ते हरिणशिशवो यद्वदग्नौ वनोत्थे।।[1]

अर्थात् वह समय अत्यन्त विषम था परन्तु उस समय पूरे राष्ट्र की जनता के मध्य भावैक्य जागृत हो उठा और वह भाव इतना प्रबल था कि उस वज्र सदृश जनैक्य के समक्ष शत्रुसंघ दावाग्नि में जलने वाले कोमल मृग शिशु के समान प्रतीत हो रहे थे। अर्थात् जिस प्रकार कोमल मृग का शिशु दहकती दावाग्नि में जलकर शीघ्र ही भस्म हो जाता है उसी प्रकार भारतीय जनता की एकता की क्रोधाग्नि के समक्ष चीन और पाक के लोग जलाकर भस्म कर दिये गये।

आचार्य द्विवेदी ने चतुर्विंश सर्ग में सम्पूर्ण भूतल को भारत वर्ष का कुटुम्ब कहा है, सम्पूर्ण देशों का भेद होने पर भी उनमें कौटुम्बिक अभेद है। जैसा कि कवि का कथन है-

एकं कुटुम्बमिव भूतलमात्रमेतत् कोष्ठोपमाँश्च निखिलानपि देशभेदान्।[2]

अर्थात् हे देश! तेरे भीतर यह पूरा भूतल एक कुटुम्ब बना हुआ है, इसके भीतर ये सभी राष्ट्र एक-एक प्रकोष्ट बने हुए हैं। प्रस्तुत पद्य में सम्पूर्ण संसार की एकता का वर्णन किया गया है। कवि मानता है कि यह पूरा भूतल एक कुटुम्ब के समान है क्योंकि भारत को विभिन्नताओं का देश कहा जाता है। भारत में अनेक भाषाओं तथा अनेक धर्मों को मानने वाले व्यक्ति हैं। इन्हीं विभिन्नताओं के कारण ही कवि ने भारत देश को विश्व का कुटुम्ब कहा है।

इसी प्रकार 24वें सर्ग में भी समत्व की भावना का वर्णन किया गया है कि सम्पूर्ण विश्व एक है यहाँ सीमाओं का विभाजन करने से न तो मानवता में भिन्नता आती है और ना ही एकत्व में। इस बात का उल्लेख कवि ने इस प्रकार किया है-

बुद्ध्यस्व मानव! समुद्रशिलोच्चयादिभेदेन भिद्यत इदं न कदापि विश्वम्।
भिन्नेऽपि हस्तचरणे यदि वाक्षिकर्णे भिन्नत्वमेति किमु मानव! मानवत्वम्।।[3]

1. वही-16/50
2. वही-24/29
3. वही-24/47

अर्थात् हे मनुष्यों! आप जान लीजिए कि समुद्र पर्वत आदि के भेद से यह विश्व भिन्न नहीं हो जाता। क्या हाथ, पैर या आँख-कान भिन्न होने से तुम्हारा मानवत्व भी भिन्न हो जाता है? अर्थात् नहीं। प्रस्तुत पद्य में कवि का भाव है कि समुद्र, पर्वत आदि के भेद से यह विश्व भिन्न नहीं माना जा सकता है। क्योंकि परमात्मा द्वारा बनाया सम्पूर्ण संसार एक ही समान है। इसीलिए हमारे वेद तथा परवर्ती साहित्य कहते हैं- **वसुधैव कुटुम्बकम्** तथा **यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्।** परन्तु प्रत्येक देश के मनुष्य में जलवायु आदि से कुछ-कुछ भिन्नता भी होती है। जैसे- दक्षिण अफ्रीका के लोग श्याम वर्ण के होते है तो अमेरिका, चीन, जापान आदि देशों के लोग गौरे रंग के होते है। चीन आदि अनेक देशों के लोगों की आँखें भी थोडी छोटी होती हैं। इस प्रकार प्रत्येक देश के लोग भिन्न-भिन्न रूप-रंग एवं आकृति वाले होते हैं। परन्तु सभी मनुष्यों में एक ही आत्मा के होने के कारण सब में मानवत्व तो एक ही प्रकार का होता है।

धर्म मनुष्य को जोडता है, तोडता नहीं। स्वातन्त्र्यसम्भवम् महाकाव्य के सप्तविंश सर्ग में आचार्य द्विवेदी धार्मिक समिष्ट की भावना का वर्णन करते हुए कहते है-

धर्मो न पीडयति कञ्चिदपि प्रजानां संभूतये स रुचिरः खलु कोऽपि मार्गः।
यः संप्रदायकलहः स हि मानवाख्ये सिन्धौ कुतोऽपि पतितो ननु शिंशुमारः।।[1]

अर्थात् धर्म किसी को भी पीडा नहीं पहुँचाता। धर्म तो प्रजाओं की सम्भूति का रुचिर मार्ग है। कवि का मानना है कि धार्मिक सम्प्रदायों के बीच का कलह तो मानव-नामक सिंधु (समुद्र या नदी) में अन्यत्र कहीं से आकर घडियाल की तरह उनके मध्य कूद पडा है।

सभी सम्प्रदायों के मनुष्यों के अन्तःकरण में सदैव मानवत्व विद्यमान रहा ही करता है और उसके धार्मिक ग्रन्थ भी उसे सदैव सच्चरित्रता तथा अहिंसा का पाठ पढाते रहते हैं। इसीलिए क्रान्तिकारी इकबाल ने भी कहा है- **मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिन्दी हैं हम वतन है हिन्दोस्तां हमारा।** कवि मनुष्य समाज पर कडा प्रहार करते हुए बतला रहा है कि सभी सम्प्रदाय, सभी धार्मिक ग्रन्थ अहिंसा, सत्य, समष्टि की शिक्षा देते हैं और सभी प्राणियों को एक मानते हैं तो कलह रूपी जो घडियाल है अर्थात् जो दूषित भावना है वह मनुष्यों के भीतर क्यों प्रवेश करती हैं जिसके कारण समाज एवं राष्ट्र विखण्डित हो जाता है।

अग्रिम पद्य में कवि का कथन है कि चाहे धार्मिक ग्रन्थ- टेस्टामेण्ट (ईसाईयों का धर्मग्रन्थ), गुरुग्रन्थ (सिक्खों का धर्मग्रन्थ), कुरान (मुसिलम सम्प्रदाय का धर्मग्रन्थ), वेद (हिन्दू सम्प्रदाय का धर्मग्रन्थ) आदि नाम से भिन्न-भिन्न रूप और भिन्न नाम वाले भले ही क्यों न हों परन्तु सभी अन्तःकरण की शान्ति की शिक्षा देते हैं। इसीलिए समस्त धर्मग्रन्थ अपने आप में एक

---

1. वही-27/16

ही नहीं अपितु अद्वितीय भी है।[1] सभी ग्रन्थों का भाव और ज्ञान एक ही प्रकार का है। मनुष्य-मनुष्य के बीच का जो भेद है वह केवल बैखरी-मात्र (शब्दज्ञान) के कारण ही है अर्थात् केवल शब्दों के माध्यम से ही मनुष्य और उनके धर्मग्रन्थ विभिन्न सम्प्रदायों में बंटे हैं। परन्तु समस्त मनुष्यों का अन्तःकरण, धर्मग्रन्थों का ज्ञान तथा सम्प्रदायों की मान्यता एक ही उद्देश्य को पूर्ण करने का उपदेश प्रदान करती हैं और वह उद्देश्य है मनुष्य की वास्तविक मानवता।

समत्व की भावना को उद्घाटित करने वाला 31वें सर्ग का एक पद्य जिसमें हिन्दू-मुसिलम एकता का सुन्दर उदाहरण कवि ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है-

बाबरीमस्जिदे पश्चात् खनित्रं निपतिष्यति।
पूर्वं मूर्ध्नि ममेत्यासीद् घोषणाऽस्य त्रिपाठिनः॥[2]

अर्थात् कवि का कथन है कि कमलापति त्रिपाठी ने तत्कालीन समय में यह घोषणा की थी कि मैं हिन्दू-मुस्लिम में पारस्परिक, धार्मिक एवं सौहार्द का मतभेद नहीं होने दूँगा। यदि किसी हिन्दू समुदाय के व्यक्ति को मस्जिद तोडने के लिए फावडा चलाना है तो वह प्रथम प्रहार मुझ पर करे। इसके पश्चात् ही वह मस्जिद पर प्रहार कर सकता है। इस प्रकार प्रस्तुत पद्य में कवि ने हिन्दू-मुस्लिम के पारस्परिक सौमनस्यात्मक, धार्मिक शान्ति के एकत्व और समत्व का वर्णन किया है। यह पद्य आज के मानव को भी इसी पारस्परिक समता का उपदेश प्रदान करता है जिस धार्मिक कलह में आज हिन्दू-मुस्लिम लड रहे हैं।

इस प्रकार कवि ने स्वातन्त्र्यसम्भवम् महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग में समत्व की भावना का विवेचन किया है। कवि ने इस महाकाव्य में विभिन्न प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक उपादानों को, जो समत्व की भावना की ओर संकेत करते हैं अथवा उपदेश देते है, उनको उदाहृत करते हुए लोक को समत्व की ओर अग्रसर होने का उत्कृष्टतम उपदेश दिया है, जो आज के मनुष्य समाज के लिए अत्यन्त उपादेय हैं।

---

1. वही-33/103-104
2. वही-31/8

आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी की अलङ्कार संकल्पना पर पूर्ववर्ती आचार्यों का प्रभाव

डॉ. सत्येन्द्र पाण्डेय

काव्यशास्त्रीय चिन्तन की अजस्र धारा को अक्षुण्ण बनाये रखने में बीसवीं व इक्कीसवीं शताब्दी के महनीय कवियों तथा कविहृदय समीक्षकों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनमें प्रमुख रूप से अच्युतराय 'मोडक', डाँ ब्रह्मानन्दशर्मा, आचार्यछज्जूरामशास्त्री 'विद्यासागरः', आचार्यरेवाप्रसादद्विवेदी, अभिराजराजेन्द्रमिश्र, शिवजी उपाध्याय तथा आचार्यराधावल्लभत्रिपाठी का नाम उल्लेखनीय है। इनमें भी अच्युतराय 'मोडक' का साहित्यसार, आचार्यरेवाप्रसादद्विवेदी का अभिनवकाव्यालङ्कारकारिका तथा आचार्यराधावल्लभत्रिपाठी का अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रम् नवीन विवेचन पद्धति के साथ साथ बहुत सारी नवीन उद्भावनाओं के लिए भी जाने जाते हैं। **'लोकानुकीर्तनं काव्यम्', 'मुक्तिस्तस्यप्रयोजनम्'**[1] जैसे सूत्र जब काव्यज्ञों के समक्ष आते हैं तब वे भी सोचने पर विवश हो जाते हैं कि ऐसी धारणाओं के मूल क्या हैं? यद्यपि इन उद्भावनाओं एवं विवेचनाओं के मूल में पूर्ववर्ती आचार्यों के चिन्तन को विस्मृत नहीं किया जा सकता। इसलिए इस निबन्ध में मैं आचार्यराधावल्लभत्रिपाठी की अद्भुत, व्यापक व गहन अलंकार संकल्पना के उत्स पूर्ववर्ती काव्यशास्त्रीय आचार्यों में देखने का प्रयास कर रहा हूँ।

अलंकार का स्वरूप-

आचार्य त्रिपाठी चूँकि अलंकारवादी आचार्य हैं इसलिए इन्हे भी काव्य के सभी तत्त्व अलंकार रूप में ही ग्राह्य है। यही कारण है कि इन्होने अलङ्कार को इतने व्यापक फलक पर स्थापित किया है कि काव्यशास्त्रीय सभी तत्त्व इसमें समाहित होते हुए दिखाई देते हैं। इन्होने अलंकार को काव्य का जीवन के रूप में स्वीकार किया है- **'अलंकारः काव्यजीवनम्'** अलम् को परिभाषित करते हुए उन्होने लिखा है- **'अलम्भावस्तु पूर्णता'**[2] अर्थात् जिनके सम्पादन से पूर्णता का भाव आये उसे अलम् कहते हैं और वह कवि, काव्य और सामाजिक में समान रूप से विद्यमान रहता है।

1. अ.का.सू.-१.१.१, १.२.१
2. तत्रैव-२/३/१

अमरकोष में 'अलम्' के जो तीन अर्थ किए गये हैं- भूषण, वारण, पर्याप्ति[1] इन तीनों का समन्वय आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक सन्दर्भ में करते हुए अलंकारों का अन्य विभाजन आचार्य त्रिपाठी ने भूषण, वारण, और पर्याप्ति इन त्रिविध प्रक्रियायों के आधार पर किया है। इनका मानना है कि अलंकार के **'अलंकरोतीति अलंकारः', 'अलङ्कृतिश्चालंकारः'** ये दो जो निर्वचन किये जाते हैं उनमें अलम्, या अरम्, जो उपपद है वो ऋ गतौ धातु से निष्पन्न होकर बनता है जो गति या प्रक्रिया को अभिव्यक्त करता है, इस प्रकार आधिभौतिकादि त्रिविध विश्व में भूषण, वारण, पर्याप्ति की प्रक्रिया को सम्पादित करने वाला तत्त्व अलङ्कार है। **'लोकानुकीर्तनं काव्यम्'** इस परिभाषा के अनुसार काव्य में इन्हीं तीनों लोको का अनुकीर्तन होता है अतः इनकी भूषणादि प्रकिया को काव्य का अलंकार कहते हैं। भूषण की प्रक्रिया के अन्तर्गत कवि काव्य में यमकादि बाह्य अलंकारों का विन्यास करता है। वारण के अन्तर्गत वह अनावश्यक व अनपेक्षित तत्त्वों (दोषों) का निवारण करता है जिससे काव्य में शिल्पगत सौन्दर्य का आधान होता है। और पर्याप्ति की प्रक्रिया के अन्तर्गत पर्याप्त्याधायक आभ्यन्तर अलंकारों का समावेश करता है जिससे काव्य में पर्याप्तता आती है। ये पर्याप्त्याधायक, वारणमूलक, तथा भूषणमूलक अलङ्कार पुनः सृष्टि के त्रिविध स्तर के आधार पर आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक ये तीन प्रकार के होते हैं। चुँकि त्रिविध स्तरीय सृष्टि का उन्मीलन के साथ-साथ उसकी भूषणादि क्रिया इनके द्वारा सम्पादित की जाती हैं अतः इन्हें अलङ्कार कहा गया। आचार्य त्रिपाठी ने अलङ्कार का परिष्कृत लक्षण इस प्रकार किया है-

'आधिभौतिकाधिदैविकाध्यात्मिकविश्वत्रयसमुन्मीलनपुरस्सरं भूषणवारणपर्याप्त्याधायकत्वमलङ्कारत्वम्'[2] अलङ्कार द्वारा आधिभौतिकादि त्रिविध जीवन का उल्लास होता है। अलङ्कारों के प्रयोग के आधार पर उनका आधिभौतिकादि रूप नियत किए जाते हैं। वर्ण्यविषय जिस जीवन के अनुकूल हो अलङ्कार को उसी रूप में जाना जाता है। आचार्य त्रिपाठी इन त्रिविध जगत का अलंकार के सन्दर्भ में वर्णन करते हुए विस्तार से लिखते हैं उनका कहना है कि हम देखते हैं कि किसी कवि की रचना में आधिभौतिक विषयों का प्राधान्य होता है तो किसी में आधिदैविक और किसी में आध्यात्मिक। यद्यपि एक उन्नत रचना में त्रिविध विषयों का एक साथ समावेश भी दिखता है। जैसे भास, कालिदास, और भवभूति के अलंकार प्रयोग में इन तीनों विषयों का प्रयोग है। तथापि व्यावहारिक दृष्टि से स्थल विशेष में विषय विशेष का प्राधान्य दिखता है। जैसे भास आधिभौतिक जगत को ही नाना रूप में देखते हैं। कल्पनाओं का स्वच्छन्दता से प्रयोग करतेहैं किन्तु उनके उपमान भौतिक और इन्द्रियगम्य ही होते हैं।[3]

1. अलं भूषणपर्याप्तिशक्तिवारणवाचकम्. अमरकोश ३/२५२
2. अ.का.सू.-२/१/२
3. कः कं शक्तो रक्षितुं मृत्युकाले रज्जुच्छेदे के घटं धारयन्ति।
   एवं लोकस्तुल्यधर्मो वनानां काले काले छिद्यते रुह्यते च।। स्वप्नवासदत्तम्-६/१०

इसी प्रकार महाकवि कालिदास के तीनों रूपकों (मालविकाग्निमित्रम्, विक्रमोर्वशीयम्, अभिज्ञानशाकुन्तलम्) में क्रमशः आधिभौतिक-आधिदैविक-आध्यात्मिक जगत का प्राधान्येन वर्णन किया गया है। सामान्यतया तु त्रिविध सृष्टियों का तीनों रूपकों में वर्णन है। किन्तु मालविकाग्निमित्रम् में आधिभौतिक सृष्टि प्रधान रूप से दिखती है। जैसे मालविकाग्निमित्र में एक सन्यासिन् अग्निमित्र को आशीर्वाद देते हुए कहती है कि तुम सैकड़ों वर्षो तक धारिणी और भूतधारिणी दोनों के स्वामी बनो।[1] यहाँ धारिणी राजा की पत्नी है और भूतधारणी से तात्पर्य राज्य है, इसमें भौतिक जगत का ही उपमान के रूप में वर्णित होने से आधिभौतिक अलंकार कहा जा सकता है।

विक्रमोर्वशीयम् में आधिदैविक जगत का प्रधान्येन वर्णन है ऊर्वशी को केशी दानव से बचाकर लाते समय रथ के हिलने-डुलने के कारण जब ऊर्वशी के अङ्ग से राजा पुरुरवा के अङ्ग स्पर्श पाते हैं तो रोमाञ्चित राजा मन में प्रेमाङ्कुर का अनुभव करता है।[2] और अन्त में देव मनुष्यों के अन्तःसम्बन्ध का निरूपण करते महाकवि कालिदास सर्वथा आधिदैविक स्वरुप का ही चित्रण करते दिखते है।[3]

अभिज्ञानशाकुन्तल में कवि पूरी तरह से आध्यात्मिक धरातल पर आरूढ हो जाता है, और अतिशय अलँकार का बाहुल्येन प्रयोग करता है। दुष्यन्त का कथन - इस अत्यन्त शान्त तपोवन में दाहात्मक तेज छुपा हुआ है।[4] या फिर शकुन्तला के अनिन्द्य और पावन सौन्दर्य के वर्णन के प्रसंग में- पुण्यों का अखण्ड फल के सदृश उसका अनघ रूप है।[5] ऐसे वर्णन निश्चित रूप से आध्यात्मिकता से ही सम्बन्ध रखते हैं। इस प्रकार उपमानों के त्रिविध सृष्टि से सम्बन्ध के आधार पर अलंकार का आधिभौतिकादि रूप को त्रिपाठी जी ने नियत किया है।

अलंकारों के भेद-

आचार्य त्रिपाठी ने अलङ्कारों को कई आधारों पर बाँटा है। प्रथम विभाजन उन्होने आभ्यन्तर और बाह्य के रूप में किया है। आभ्यन्तर अलङ्कार के अन्तर्गत इन्होने भोजराज द्वारा प्रतिपादित सर्वाधिक दस रसों का प्रकारान्तर से समावेश किया है,[6]

जो इस प्रकार हैं- १.प्रेमा, २.आह्लाद, ३.विषादन, ४.विभीषिका, ५.व्यङ्ग्य, ६.कौतुक, ७.जिजीविषा, ८.अहङ्कार, ९.स्मृति, १०.साक्ष्य, ११.उदात्त। अलङ्कारों के नामों से स्पष्ट प्रतीत

1. महासारप्रसवयोः सदृशक्षमयोर्द्वयोः। धारिणीभूतधारिण्योर्भव भर्ता शरच्छतम्।। मालविकाग्निमित्रम्-१/१५
2. विक्रमोर्वशीयम्-१/१३
3. त्वत्कार्यं वासवः कुर्यात् त्वं च तस्येष्टमाचरेः। सूर्यः समेधयत्यग्निमग्निः सूर्यं स्वतेजसा।। तत्रैव-५/२०
4. शमप्रधानेषु तपोवनेषु गूढं हि दाहात्मकमस्ति तेजः। अभिज्ञानशाकुन्तलम्-२/७
5. अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघम्। तत्रैव-२/११
6. एते आभ्यन्तराः अलङ्काराः समस्तेषु काव्येषु परिव्याप्ताः। एवेष्वेव रसानामन्तर्भावः, तत्रैव २/५/१ वृत्तौ

होता है कि भोजराज द्वारा प्रतिपादित प्रेयस्, और उदात्त को तो नाम्ना स्वीकार किया ही है रसान्तर के सभी स्थायी भाव को किञ्चित् परिवर्तन के साथ रखा गया है।

बाह्यालंकार को चार वर्गों में विभाजित किया है - संघटनाश्रित, विरोधमूलक, औपम्यमूलक, और वृत्तिमूलक। संघटनाश्रित वर्ग के अन्तर्गत चार अलंकार आते हैं- अन्यथाकरण, छाया, स्वभाव (जाति), अतिशय। विरोधमूलक में छः अलंकार आते हैं- अपह्नुति, विरोध, असङ्गति, विषम, द्वन्द्व, तानव। औपम्यमूलक- उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दीपक। वृत्तिमूलक- नादानुवृत्ति, यमक, श्लेष, लय। इस प्रकार चारों वर्गों के कुल १८ बाह्य अलंकार होते हैं।

बाह्य, आभ्यन्तर, और बाह्याभ्यन्तर के रूप में अलङ्कारों का विभाजन भोजराज ने भी किया है, किन्तु उन्होने बाह्यालंकार को शब्दालंकार तथा आभ्यन्तर अलङ्कार को अर्थालंकार माना है।[1] इस प्रकार अलंकारों के भेद में यद्यपि आचार्य त्रिपाठी ने बाह्याभ्यन्तर शब्दों का प्रयोग किया है किन्तु उनके अलङ्कार सर्वथा भिन्न हैं। इन्होने स्पष्ट किया है कि आभ्यन्तर अलंकार यदि अग्नि में उष्णता के समान है तो बाह्य उसकी ज्वाला या कान्ति के समान। जिस प्रकार उष्णता या कान्ति को अग्नि से पृथक् नहीं किया जा सकता उसी प्रकार बाह्याभ्यन्तर अलंकारों को भी काव्य से पृथक् नहीं किया जा सकता, ये दोनों समवेत तथा अपरिहार्य रूप से काव्य में विद्यमान रहते हैं।

इसके अतिरिक्त बाह्यालंकारों के जो चार वर्ग किये गये हैं उनमें औपम्यमूलक, और विरोधमूलक अलंकार तो रुय्यक ने भी अपने अलंकारसर्वस्व में अर्थालंकारों के वर्गीकरण में किया है। रुय्यक इसे औपम्यमूलक न कहकर सादृश्यमूलक कहते हैं। रुय्यक रचनाशैली के आधार पर सर्वप्रथम अलंकारों का सात मुख्य भागों में वर्गीकरण किया है। इनमे प्रथम वर्ग सादृश्यमूलक के अन्तर्गत चार अवान्तर विभाग किया है जिनमें कुल २९ अलंकारों का परिगणन किया गया है। त्रिपाठी जी उन्हीं चार अवान्तर विभागों के प्रतिनिधिभूत चार अलंकारों का विवेचन करते हैं। उसी प्रकार रुय्यक ने ११ विरोधमूलक अलंकारों का परिगणन किया है। जिसमें से त्रिपाठी जी ने केवल ३ समान अलंकारों को ग्रहण किया है और वो हैं विरोध, असंगति, और विषम शेष तीन अलंकारों में एक जो 'अपह्नुति' है उसे तो पूर्ववर्ती आलङ्कारिकों ने सादृश्यमूलक के अन्तर्गत रखा है किन्तु त्रिपाठी जी के अनुसार यहाँ भी विरोध प्रतीत होता है। जैसे 'न गृहं गृहमित्याहुः गृहणी

---

1. अलंकाराः त्रिविधाः- बाह्याः, आभ्यन्तराः, बाह्याभ्यन्तराश्च। तेषु-बाह्याः-वस्त्रमाल्यविभूषणादयः आभ्यन्तराः-दन्तपरिकर्मनखच्छेदालककल्पनादयः बाह्याभ्यन्तराः- स्नानधूपविलेपनाञ्जनमुखवा-सताम्बूलोपयोगादयः शरीरे। काव्यशरीरेऽपि-वस्त्रमाल्यभूषणादिस्थानीया जात्यादयः शब्दालंकाराः। दन्तपरि-कर्मादिस्थानीयाः स्वभावाख्यानादयः अर्थालंकाराः। स्नानधूपविलेपनादिस्थानीया उपमादयः उभयालङ्काराः। शृ.प्र.-१०प्रकाश

गृहमुच्यते' यहाँ घर को घर न कहकर गृहणी को मुख्यतया घर कहा गया है। गृहणी घर कैसे हो सकती है? सामान्यतया विरोध ही है फिर तात्पर्यार्थ से ये निकलता है कि घर की साज-सज्जा, रखरखाव और सुव्यवस्थित सञ्चालन गृहिणी के अधीन होता है इसलिए वस्तुत: गृहिणी ही घर है। इसलिए त्रिपाठी जी ने इसे विरोधमूलक के अन्तर्गत ही विवेचन किया है। द्वन्द्व और तानव ये दो नये विरोधमूलक के अन्तर्गत इन्होने रखा है। अन्याय के निवारण हेतु किया जाने वाला संघर्ष 'द्वन्द्व' है वह मानसिक, सामाजिक, राष्ट्रिय या वैश्विक हो सकता है। और वैयक्तिक या सामाजिक स्तर पर द्वन्द्व से उपजा जो तनाव है उसका वर्णन 'तानव' अलंकार है।[1]

वृत्तिमूलक अलंकारों के अन्तर्गत पूर्ववर्ती आचार्यो द्वारा शब्दालंकारों के रूप में वर्णित यमक, श्लेष का उसी रूप में प्रतिपादन किया है जबकि अनुप्रास के लिए नादानुवृत्ति शब्द का प्रयोग किया है और लय को एक अलग अलंकार माना। वर्ण्यविषय के अनुरुप गति यति पदविन्यासादि की प्रक्रिया ही लय है, जो त्रिपाठी जी की अपनी उद्भावना है।[2] वास्तव में गद्य हो या पद्य जब तक उसमें लयात्मकता नहीं होती तब तक प्रभावोत्पादकता नहीं आती। शब्दों का समुचित विन्यास तथा तथा गति यति का पूर्णतया सावधानी के साथ प्रयोग काव्य को श्रोता और पाठक दोनों के लिए कर्णपेय बना देता है। त्रिपाठी जी लय को अलंकार की श्रेणी में रखते हुए छन्द का भी कहीं न कहीं अलंकाररूपता सिद्ध करने का प्रयास किया है।

संघटनाश्रित जैसा वर्गीकरण पूर्वाचार्यो ने नहीं किया है किन्तु उसके अन्तर्गत परिगणित अलंकारों का विवेचन हुआ है। कविद्वारा दृष्ट वस्तु का कल्पना के द्वारा और विन्यासविशेष के द्वारा जो प्रकारान्तर का प्रतिपादन है वही अन्यथाकरण है[3] जिसे पूर्वाचार्यो ने अतिशयोक्ति के एक प्रकार[4] तथा परिणाम[5] के रूप में प्रतिपादित किया है। इस वर्गीकरण के अन्तर्गत दूसरा अलंकार 'छाया' है। जीवन के सौन्दर्य का कुछ ऐसा चित्रण करना कि उसका प्रतिबिम्ब सहृदय के समक्ष उपस्थित हो जाय।[6] छाया को अलंकार के रूप में भोजराज ने प्रथमतया प्रस्तुत किया है किन्तु उन्होने इसका स्वरूप बताते हुए लिखा है कि किसी अन्य की उक्ति का अनुकरण ही छाया है, और वह छ: प्रकार की होती है।[7] त्रिपाठी जी इसके क्षेत्र का विस्तार किया है ये केवल उक्ति

1. अन्यायनिवारणाय युद्धप्रक्रिया द्वन्द्वम। वैयक्तिके सामूहिके वा चित्ते द्वन्द्वोत्थं कर्षणं तानवम्। अ.का.सू. -२/६/१०-११
2. वर्ण्यविषयानुरूपो गति-यति-पद-वाक्यादिविन्यासो लय:। तत्रैव-२/६/२०
3. वस्तुनो रूपान्तरप्रतिपत्तिरन्यथाकरणम्। तत्रैव-२/६/२
4. प्रस्तुतस्य यदन्यत्वम्..............विज्ञेयातिशयोक्ति: सा। का.प्र.-१०/१००, पृ.-४८२
5. आरोप्यमाणस्यारोपविषयात्मतया परिणमनात्परिणाम:। सा.द.-१०/३४ की वृत्ति, पृ.-३०८
6. जीवनगतसौन्दर्यस्य प्रतिबिम्बीकरणं सङ्ग्रह: तदन्यथाकरणं च च्छाया। अ.का.सू.-२/६/३
7. अन्योक्तीनामनुकरणं छाया। सा षोढा- लोकोक्तिच्छाया, छेकोक्तिच्छाया, मुग्धोक्तिच्छाया, पोटोक्तिच्छाया, स्खलितोक्तिच्छाया, असमञ्जसोक्तिच्छाया। शृ.प्र. १०प्रकाश, पृ.-५४७

का अनुकरण ही नही प्रत्युत किसी भी प्रकार के अनुकरण को इसका विषय वस्तु बताते हैं। इनके अनुसार समग्र वाङ्मय ही छाया है। ध्वन्यालोककार आनन्दवर्धन इसे संवाद के रूप में स्थापित करते हैं। उनका कथन है अन्य (कवि) के सदृश वर्णन संवाद कहलाता है और वह तीन प्रकार का हुआ करता है प्रतिबिम्ब के समान, चित्र के आकार के समान और तुल्य शरीरी के समान।[1] काव्यमीमांसाकार राजशेखर इसे अन्ययोनि, निह्नुतयोनि और अयोनि के रूप में दिखाया है। अन्ययोनि के अन्तर्गत प्रतिबिम्बकल्प और आलेख्यप्रख्य का निह्नुतयोनि के अन्तर्गत तुल्यदेही और परपुरुप्रवेशसदृश का तथा अयोनि एक प्रकार का बताया है।[2]

इसके अतिरिक्त जो अतिशय और जाति ये दो अलंकार है इस वर्गीकरण के अन्तर्गत उनका विवेचन तो प्रायश: सभी आचार्यों ने किया है जिसे त्रिपाठी जी ने जाति अलंकार माना है वही वस्तुत: स्वभावोक्ति अलंकार के रूप पूर्वाचार्यों ने वर्णित किया है। जाति का स्वरूप निरूपण करते हुए त्रिपाठी जी कहते हैं दृष्ट वस्तु का ऐसा वर्णन करना जिससे उस वस्तु की मूर्ति या चित्र सहृदय के सामने दिखने लगे।[3] यहाँ जाति और छाया अलंकार की एकरूपता जान पडती है किन्तु छायालंकार में जहाँ वर्णनीय वस्तु की मात्र छाया या बिम्ब दिखता है वही जाति में वो वस्तु मूर्ति या चित्र के समान दिखती है फलत: विषयवैभिन्य है।

आचार्य त्रिपाठी ने काव्य के अंश (पद, पदार्थ, वाक्य, प्रकरण, प्रबन्ध) के आधार पर भी उपर्युक्त अलङ्कारों का पाँच प्रकार का विभाजन किया है।[4] अर्थात् कुछ तो इन पाँचों का आश्रयण लेकर अवस्थित होते हैं तो कुछ चार, तीन, दो, एक में ही पाये जाते हैं। जैसे 'प्रेमा' अलंकार वाक्य, प्रकरण, प्रबन्ध में ही दिखता है। जैसे- वाक्यगत प्रेमालंकार-

द्वारे गुरवः कोणे शुकः सकाशे शिशुर्गृहे सख्यः।
कालासह क्षमस्व प्रिय प्रसीद प्रयातमहः॥[5]

प्रेमभाव को यहाँ श्लोकवाक्य के अन्तर्गत वर्णित किया गया है। उसी प्रकार जहाँ समस्त प्रकरण में प्रेम का उद्रेक समाहित हो वहाँ प्रकरणगत प्रेमालंकार कहा जायेगा। जैसे राजेन्द्रमिश्र जी

---

1. संवादो ह्यन्यसादृश्यं तत्पुन: प्रतिबिम्बवत्। आलेख्याकारवत्तुल्यदेहिवच्च शरीरिणाम्।। ध्वन्या.-४, पृ. -५९४
2. यदुतान्ययोनिर्निह्णुतयोनिरयोनिश्च। तत्रान्ययोनिद्विधा प्रतिबिम्बकल्प:, आलेख्ययप्रख्यश्च। निह्नुतयोनिरपि द्विधा तुल्यदेहितुल्य: परपुरप्रवेशसदृश्च। अयोनि: पुनरेकादृश एव। का.मी.-१२ अध्याय
3. यथादृष्टस्य चित्रोपमनिरूपणं जाति:। अ.का.सू.-२/६/४
4. पुनश्च पदपदार्थ-वाक्य-प्रकरण-प्रबन्ध-गतत्वेन पञ्चविधा:, तत्रैव-२/४/३
5. तत्रैव-पृ.-६२

की शतपर्विका कथा में पिता का अपनी दुहिता के लिए प्रेम-उद्रेक का समावेश किया है। उसी प्रकार अभिज्ञानशाकुन्तलम्, और उत्तररामचरितम् में कालिदास और भवभूति ने समस्त प्रबन्ध में प्रेमभाव का निष्यन्दन कराया है। इसलिए त्रिपाठी जी अलंकारों को पद-वाक्यादि के आधार पर भी विभाजन किया है। इसी प्रकार स्मरणालंकार पद, वाक्य, प्रकरण, और प्रबन्ध में भी दिखाई देता है।

इस तरह का विभाजन पूर्ववर्ती आचार्यो ने भी किया हैं लेकिन किसी अलंकारविशेष के सन्दर्भ में जैसे भोज ने कुछ शब्दालंकारों (युक्तिः) को पद पदार्थ, वाक्य, प्रकरण, प्रबन्ध में दिखाया है।[1] 'श्लेष' अलंकार के लिए मम्मट ने लिखा है **'स च वर्ण-भाषा-प्रकृति-प्रत्यय-विभक्तिवचनानां भेदादष्टधा'।**[2] रही सभी अलंकारों के इस प्रकार के विभाजन की बात तो फिर कुन्तक अनायास ही स्मृति पटल पर छा जाते हैं अपनी षड्विधवक्रता के साथ।[3]

त्रिपाठी जी ने शब्दव्यापार के आधार पर भी अलंकारों का तीन प्रकार का विभाजन किया है- वाच्यगत, लक्षणामूल, व्यञ्जनामूल।[4] जो अलंकार केवल वाच्यार्थ से सम्बन्धित होगा वाच्यालंकार कहलायेगा जैसे- 'हा हा देवि स्फुटति हृदयं...'[5] यहाँ कवि ने राम का विषाद अभिधा के माध्यम से वर्णित किया है, तो 'अयं स रशनोत्कर्षी..'[6] यहाँ प्रत्यभिज्ञा वाच्य है, और विषाद व्यङ्ग्य। इस प्रकार के प्रतिपादन से त्रिपाठी जी शब्दशक्तियों को भी अलंकार रुप करने का प्रयास किया। वर्णनीय वाक्यादि में मुख्य रूप से जिस शक्ति का प्रयोग किया जायेगा वो उसी नाम से जाना जायेगा। यह मत या विभाजन ध्वनिवादी आचार्यो से प्रभावित दिखता है चूँकि आचार्य त्रिपाठी के मत में ध्वनि जैसा कोई पदार्थ है नहीं सबकुछ अलंकार रूप ही है इस स्थिति में ध्वनिवादी आचार्य जो व्यञ्जना के अभिधामूला और लक्षणामूला भेद करते हैं कि ठीक उसी प्रकार त्रिपाठी जी भी शक्याधारित अलंकार का विभाजन करते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि त्रिपाठी जी ने पूर्ववर्ती सभी आलंकारिकों के मत का आलोडन कर अपद्रव्य का निष्कासन कर पूर्णतया शोधित विचार यहाँ प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अभी तक के अलंकार-विवेचन की जो सरणी रही है उसकी पूर्णतया उपेक्षा करते हुए

---

1. शब्दार्थस्य या परस्परमयुज्यमानस्य योजनं युक्तिः। सा षोढा-पदविषया, पदार्थविषया, वाक्यविषया, वाक्यार्थविषया, प्रकरणविषया, प्रबन्धविषया चेति। शृ.प्र.-१०, पृ.-५४८
2. का.प्र.-०९ उ.
3. वर्णविन्यासवक्रत्वम्.................। व.जी.-१/१९-२१
4. त्रिविधाश्च शब्दव्यापारदृशा, अभि.का.सू.-२/४/४
5. उत्तररामचरितम्-३/३८
6. का.प्र.-५ उल्लास, पृ.-१९९

एक नई सरणी दिखाई है। परम्परावादी निश्चित रूप से ऐसी सरणी या विवेचन प्रणाली का स्वागत आपातत: न करें पर त्रिपाठी जी का चिन्तन समीक्षणीय है। अलंकारों का जो विभाजन विभिन्न आधारों पर किया गया है वह अत्यन्त स्पृहणीय है। इसके अतिरिक्त अलं के तीनों अर्थों का प्रयोगात्मक रूप दर्शाते हुए भूषण के द्वारा गुणों का समावेश और वारण के द्वारा दोषों का निराकरण पर्याप्ति के द्वारा उन सभी अपरिहार्य काव्य तत्त्वों को समाविष्ट कर अलंकार की सर्वोच्चता एक बार फिर स्थापित करने की कोशिश की है-

रसाश्चापि गुणाश्चापि रीतयो वृत्तयस्तथा।
सर्वे ध्वनिप्रभेदाश्च ये प्राचीनैरुदाहृता:।।

सन्धिसन्ध्यङ्गवृत्त्यङ्गलक्षणानि तथैव च।
अलङ्कारस्य परिधौ सर्वे चान्तर्भवन्ति ते।।[1]

सन्दर्भग्रन्थसूची-

१. अमरकोश, श्रीमदमरसिंह, व्याख्याकार-स्व.श्रीरामतेज पाण्डेय, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी-१९९३

२. अभिज्ञानशाकुन्तलम्, कालिदास-ग्रन्थावली, सम्पादक-आचार्य पं०सीताराम चतुर्वेदी, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, लखनऊ पञ्चम संस्करण-२०५४ विक्रम संवत्।

३. अभिनवकाव्यालंकारसूत्रम्, प्रो.राधावल्लभत्रिपाठी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी-२००५

४. उत्तररामचरितम्, महाकवि-भवभूति, डॉ०रमाकान्त त्रिपाठी, चौखम्बासुर- भारती प्रकाशन, वाराणसी-२००७

५. काव्यप्रकाश,राजानक मम्मट, व्याख्याकार- विश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणि, ज्ञानमण्डललिमिटेड, वाराणसी-१९६०

६. काव्यमीमांसा, राजशेखर, डॉ०गंगासागरराय, चौखम्बाविद्याभवन, वाराणसी-१९७७

७. ध्वन्यालोक, आनन्दवर्धनाचार्य, व्याख्याकार- आचार्यजगन्नाथपाठक, चौखम्बाविद्याभवन, वाराणसी-२००९

८. मालविकाग्निमित्रम्, कालिदास-ग्रन्थावली, सम्पादक-आचार्य पं०सीताराम चतुर्वेदी, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, लखनऊ पञ्चम संस्करण-२०५४ विक्रम संवत्।

९. वक्रोक्तिजीवितम्, राजानक कुन्तक, सम्पादक-श्रीराधेश्याम मिश्र, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी-२००१

1. अ.का.सू., पृ.-४६

१०. विक्रमोर्वशीयम्, कालिदास-ग्रन्थावली, सम्पादक-आचार्य पं०सीताराम चतुर्वेदी, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, लखनऊ पञ्चम संस्करण-२०५४ विक्रम संवत्।

११. शृङ्गारप्रकाश, भोजराज, सम्पादक- रेवाप्रसादद्विवेदी, इन्दिरागान्धीराष्ट्रीयकलाकेन्द्र नई दिल्ली-२००७

१२. साहित्यदर्पण, साहित्यदर्पणम्, आचार्यविश्वनाथ:, व्याख्याकार: शालिग्रामशास्त्री, मोतीलालबनारसीदास, नवदिल्ली-१९७७

१३. स्वप्नवासदत्तम्, महाकविभास, व्याख्याकार-श्रीशेषराजशर्मा रेग्मी:, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी-१९९९

कैंसररोग के कारण और निवारण
(ज्योतिषीय परिपेक्ष्य में)

श्रीमती मंजुला जारोलिया

धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्।[1] जीवन दर्शन में जीवन का लक्ष्य पुरुषार्थ चतुष्ट्य की प्राप्ति बतलाया गया है। **शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्।।**[2] शरीर के स्वस्थ्य होने पर ही मानव धर्म एवं कर्म की ओर प्रवृत्त होता है। इस जीवन का सही आनन्द मानव स्वस्थ शरीर के द्वारा ही पा सकता है। **दोषधातुमलमूलं हि शरीरम्।**[3]

आचार्य सुश्रुत की इस उक्ति के अनुसार दोष, धातु एवं मल शरीर की रोगरोग्यता के मूल कारण हैं। आज अनेकों रोगों ने मानव समाज को घेर रखा है। हमारे पूर्वाचार्यो ने हमें सदैव इस बात के लिये सचेत किया है कि हमारा आहार-विहार सात्विक होना चाहिये। आज के परिवेश में सर्वत्र प्रदूषण एवं अनियमित दिनचर्या होने के कारण अत्यधिक रोगों से मानव समाज ग्रसित है। यथा-हृदयरोग, कैंसर, (कर्करोग) उच्चरक्तचाप (ब्लडप्रेशर), क्षयरोग, यकृत संबंधी अनेक रोग, थायराइड, डाइबिटीज एवं कोलस्ट्रॉल आदि।

कर्करोग, सुरसा के मुँह की तरह अपना विकराल रूप दिखा रहा है। यह अपने नाम की तरह ही मानव जीवन को अपने पंजों में जकड़ लेता है। कर्करोग आज के समाज में एक महामारी की तरह फैला हुआ है। इस भयानक बीमारी का नाम कैंसर या कर्करोग कैसे पड़ा? स्तन कैंसर के कारण ही इस रोग का नाम कैंसर पड़ा। स्तन पर पड़ी हुई गाँठ और उससे फैलने वाली फूली हुई शिराएं केंकड़े के आकार का आभास देती हैं। यूनानी भाषा में केंकड़े को 'कार्सिनोस' (Karcines) कहा जाता है इसलिये इसे 'कैंसर' कहा गया है। हिन्दी में कैंसर का अर्थ केकड़ा है। प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्लेट्स के लेखों में कैंसर को कई नामों से पुकारा गया है–फाइमा (Phyma), ओडीमा (Oidema), कारकिनोस (Karkinos) और कारकिनोमा (Karkinoma) कहा गया था।

कैंसर के रोगी बहुतायत में देखने को मिलते हैं कैंसर एक लम्बे समय तक चलने वाली बीमारी है। इसे एक भयावह और जटिल रोग माना गया है इसे प्राचीन ग्रंथों में विषव्रण, जलवाला

1. चरकसंहिता
2. कुमारसंभव, सर्ग 5, श्लोक 33
3. सुश्रुत संहिता सूत्रस्थापनम् अध्याय 15 सूत्र 3

फोड़ा, शरीर में स्थानान्तरित होने वाला या फैलने वाला फोड़ा कहा गया है। कुछ विद्वानों का विचार है कि विषव्रण नासूर या कठिनता से ठीक होने वाला फोड़ा है। ये कैंसर आधुनिक युग की देन है। यह प्राणघातक, लगभग असाध्य, दीर्घकालिक रोग है। कैंसर के संकेत प्राचीन युग में भी मिलते हैं, लेकिन यह रोग आधुनिक सम्यता की देन है। जैसे–जैसे सभ्यता का विकास हुआ, उद्योग धंधे पनपे, प्रदूषण बढ़ा वैसे–वैसे कैंसर का प्रकोप भी बढ़ता गया। इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक रूप से अग्रणी देशों में कैंसर का प्रकोप विकासशील और गरीब देशों की तुलना में कहीं ज्यादा है। एक मोटे अनुमान के अनुसार अमेरिका और जापान में होने वाली अकाल मौतों में से हर पाँचवी मौत के पीछे कैंसर का हाथ होता है। भारत सहित अन्य विकासशील देशों में स्थिति इतनी बुरी नहीं है फिर भी रोग की गम्भीरता से इंकार नहीं किया जा सकता।

अनेक विद्वानों ने कैंसर रोग का मुख्य कारण अप्राकृतिक, 'प्रकृति विरुद्ध जीवनशैली को माना है।' मांस–मदिरा का उपभोग, अधिक जागरण, अनियन्त्रित मैथुन, तम्बाकू, सिगरेट, शराब आदि का अधिकमात्रा में सेवन करने से, ये पदार्थ हमारे शरीर में विजातीय तत्त्वों की वृद्धि कर देते हैं, जिससे पाचन प्रणाली पर अधिक दबाव पड़ता है। पाचन–शक्ति की क्षमता घटती है इसके फलस्वरूप अंतर्विष उत्पन्न होता है जिससे स्नायुविक दबाव बढ़ता है। इस अन्तर्विष से उत्पन्न उत्तेजना जब कोशिकाओं की सहन सीमा से बढ़ जाती है। तब एक प्रकार के तंतुरूप (फाइब्राइड) विषाक्त विषाणु शरीर के किसी भाग में संचित होकर दिन–प्रतिदिन निर्दय बनते हुए शरीर के किसी भी अंग–प्रत्यंग पर घर कर लेते हैं और उनके प्रभाव से शरीर के किसी भी हिस्से की कोशिकायें बढ़ने लगती हैं, बहुत ही जल्दी उनका स्वरूप ट्यूमर (अर्बुद) की तरह हो जाता है। ऐसे अर्बुदों से ब्रण के समान रक्त और मवाद बाहर निकलने लगती है। बहने वाले इस तरल पदार्थ में वे विषैले रक्तार्वुद रहते हैं जो निरंतर धमनियों के ऊपर नीचे संचरण करते हुए, लसिका वाहनियों पर आघात पहुँचाते रहते हैं और जहाँ भी दुर्बल स्थान पाते है। एक नया अर्बुद और तैयार कर देते हैं। शनैः शनैः शरीर भर में इस तरह से अपना प्रसार कर लेते हैं।

एक दूसरा रूप और भी है कैंसर पैदा होने का। यदि शरीर में कहीं भी चोट आई हो या कोई घाव हो तो वह भी कैंसर का रूप धारण कर सकता है लेकिन इसमें यह जरूरी है कि पहले ही शरीर में इस रोग के विषाक्त विषाणु मौजूद हों। वैसे तो कैंसर शरीर में कहीं भी हो सकता है लेकिन साधारणतः फेंफड़े, यकृत, गुर्दे, थायराइड, अग्नाशय, अंतड़ी, पेट, जिह्वा, मुख, दाढ़, पित्ताशय, गर्भाशय, स्तन, आमाशय, मलाशय, गले, मस्तिष्क, त्वचा, रक्त, हड्डी आदि में कैंसर अपना विस्फोट किया करता है। स्त्रियों में ज्यादातर गर्भाशय और स्तन का कैंसर देखा जाता है। प्रभावित होने वाले अंगों या ऊतक के आधार पर सौ से ज्यादा किस्म के कैंसर पहचाने गये हैं।

आयुर्वेद में वात–पित्त और कफ तथा रक्त के प्रकुपित होने से जब अर्वुद की सृष्टि हो जाती है उसे ही कैंसर कहते हैं। वैदिक ज्योतिष–शास्त्र में ग्रहों के द्वारा ही सभी प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है, ऐसा माना गया है–

ग्रहाधीनं जगत्सर्वं, गृहाधीना नराऽवराः।
कालज्ञानं ग्रहाधीनं, ग्रहाः कर्मफलप्रदाः॥
सृष्टिरक्षणसंहाराः, सर्वे चापि ग्रहानुगाः।
कर्मणः फलदातारः, सूचकाश्च ग्रहाः सदा॥[1]

भगवान् पराशर ने कहा है–पाप षष्ठेश अपने घर षष्ठ स्थान, लग्न या अष्टम स्थान में हो तो जातक के शरीर के षष्ठभावाश्रित अंग में व्रणकारक होता है। इसी तरह पित्रादि भावेश, षष्ठेश से युक्त हों और षष्ठाष्टम गत हों तो पित्रादिकों को व्रणादि कहना चाहिये।

यदि षष्ठेश रवि उक्त स्थान में हो तो

सूर्य हो तो –शिरोब्रण	चंद्रमा हो तो–मुखब्रण
मंगल हो तो–कण्ठब्रण	बुध हो तो–नाभिब्रण
गुरु हो तो–नासिका ब्रण	शुक्र हो तो–नेत्र ब्रण
शनि हो तो–पादब्रण और	राहु–केतु हों तो–उदरब्रण होता है।

लग्नेश कुजक्षेत्र (मेष–वृश्चिक) या बुध क्षेत्र (कन्या–मिथुन) में होकर बुध दृष्ट हो तो मुखब्रण होता है।

अथ वच्मि फलं षष्ठभावगं ते मुनेऽधुना।
येन ज्ञास्यसि जातस्य देहे रोग-ब्रणादिकम्॥1॥
स्वभे षष्ठाधिपः पापो देहे वाऽप्यष्टमे स्थितः,
तदा भवेद् व्रणो देहे भावराशि गतेऽङ्गके॥2॥
एवं पित्रादि-भावेशास्तत्तत्कारक-संयुता,
व्रणाधिपयुताश्चापि षष्ठाष्टम-युता यदि॥3॥
तेषामपि ब्रणं वाच्य-मादित्येन शिरोव्रणम्।
इन्दुना च मुखे कण्ठे भौमेन ज्ञेन नाभिषु॥4॥
गुरुणा नासिकायां च भृगुणा नयने पदे।
शशिना राहुणा कुक्षौ केतुना च तथा भवेत्॥5॥
लग्नाधिपः कुजक्षेत्रे बुधक्षेत्रेऽपि वा स्थिते।
यत्र कुत्र स्थितो ज्ञेन वीक्षितो मुखरुक्प्रदः॥6॥[2]

"वायुशूल, कैंसर या टिटनेश रोग का योग"

क्षीणे मन्दग्रहोदये हिमकरे पापग्रहैरन्विते।
रन्ध्रारातिगतेऽथवा पवनकृदगुल्मादि रोगं वदेत्॥

1. वृहद्दैवज्ञरंजन 32/13-14
2. वृहत्पाराशर होराशास्त्रम् अध्याय 18 श्लोक 1 से 6 तक

चन्द्रे पापवियच्चरान्तरगते मन्दे मदस्थानगे।
जातो विद्रधिजन्यशोषजनितैः सन्तप्तदेहो भवेत्।।89।।[1]

दो पापग्रहों के बीच में चंद्रमा हो तथा सप्तम स्थान में शनि हो तो जातक आंतरिक बीमारी कैंसर–घाव आदि के द्वारा कृशित हो जाता है। जन्मांग में पापग्रहों से युक्त क्षीण चंद्रमा 'कृष्णपक्ष की एकादशी से शुक्लपक्ष की प्रतिपदा तक' मकर या कुंभ राशि में हो अथवा पापयुक्त क्षीण चन्द्रमा षष्ठ या अष्टम भाव में स्थित हो तो उपर्युक्त दोनों योगों के प्रभाव से जातक को वायुशूल या गुल्म (ट्यूमर) आदि रोग होते हैं। **श्वांस रोग, क्षयरोग, गुल्मरोग (विद्रधि-ट्यूमर) का योग।**

पापान्तरेऽब्जे नयने मृगस्थे, यद्वाऽर्कसूनौ मदनालयस्थे।
श्वांसक्षयप्लीहक गुल्मरोगैः, प्रपीडितो विद्रधिना मनुष्यः।।[2]

जिस कुण्डली में दो पाप ग्रहों के बीच सूर्य मकर राशि का हो अथवा चंद्रमा दो पापग्रहों के बीच में हो और शनि सप्तम स्थान में स्थित हो इन दोनों योगों में से किसी भी एक योग में जातक का जन्म होने से श्वांस रोग, क्षयरोग प्लीहा रोग या विद्रधि (कैंसर) रोग होता है।

"कैंसर, टी.वी., दमा, खाँसी, प्लीहा आदि रोग योग"

मध्ये पापग्रहयोश्चन्द्रे मदनस्थितऽर्कजे जन्तुः।
श्वांसक्षयविद्रधिना गुल्मप्लीहादिपीडितः सुभगः।।[3]

दो पापग्रहों के बीच में चंद्रमा हो, सप्तम में शनि हो तो मनुष्य को सांस, खांसी, दमा, टी.वी., कैंसर, जिगर तिल्ली आदि का कोई रोग होता है।

विद्रधिरोग के अन्य रोग–

षष्ठ भाव में पापांश में पापदृष्ट गुरु हो तथा षष्ठेश पापग्रह से दृष्ट युत हो तो विद्रधि रोग होता है। गदावली अध्याय 3 श्लोक 31

अंतः शशिन्यशुभयोर्मदगे पतंगे, श्वासक्षयाप्लीहकविद्रधिगुल्मभाजः।
शोषी परस्पर ग्रहांश गयो रवीन्द्रोः, क्षेत्रेऽथवा युगपदेव तयोः कृशो वा।।[4]

(अथवा पाठान्तर से) चंद्रमा दो पाप ग्रहों के बीच में हो तथा सूर्य लग्न से सप्तम में स्थित हो तब मनुष्य श्वांस, क्षय, प्लीहा, भीतरी घाव (विद्रधि) गुल्म (भीतरी फोड़ा) आदि रोगों से पीड़ित होता है।

---

1. जातकपारिजात पृ.सं. 408 श्लोक सं. 89
2. शंभुहोराप्रकाश पृ.सं. 419 श्लोक सं. 44
3. सारावली पृष्ठ सं. 302 श्लोक सं. 74 अध्याय 34
4. बृहज्जातक अ.23 श्लो. 8

(अथवा पाठान्तर से) दो पापग्रहों के बीच में चंद्रमा हों तथा मकर राशि में सूर्य हो तो खाँसी, श्वांस, क्षय, प्लीहा, गुल्म या विद्रधि रोग होते हैं। षष्ठेश निर्बल हो या लग्न में मंगल हो तो सिर में पीड़ा, मुखरोग, गुल्म या विद्रधि रोग होते हैं। कैंसर होने के अनेक कारण ज्योतिषीय दृष्टिकोण से और भी देखने में आते हैं। पूर्वाचार्यों के अनुसार भी कैंसर विषव्रण या अर्बुद Tumour है। आधुनिक ज्योतिषाचार्यों ने भी राहु को विषस्वरूप माना है। जब किसी भाव या भावेश का राहु से संबंध होता है तो वे भाव एवं भावेश दूषित हो जाते हैं और रोग उत्पन्न करने के कारण बनते हैं इन रोगों से शरीर में विष की मात्रा उत्पन्न होती है एवं निरंतर बढ़ती जाती है अन्ततः विषजन्य रोग पैदा हो जाते हैं।

राहु की षष्ट, अष्टम एवं द्वादश भावों में स्थिति, युति एवं दृष्टि या त्रिकेश का भाव, भावेश या कारक ग्रह को पीड़ित कैंसर जैसे जटिल रोग उत्पन्न करता है। षष्ठ भावेश यदि लग्न, दशम अथवा अष्टम भाव में स्थित होकर राहु से दृष्टि संबंध या युति करें तो कैन्सर होने की संभावना बढ़ती है। शनि काल पुरुष का दुःख है तो मंगल शल्य क्रिया या फोड़ों का कारक ग्रह है। शनि का संबंध लग्न या अष्टम भाव से हो तथा मंगल का संबंध शनि से हो तो कैंसर की संभावना बढ़ती है। मंगल, गुरु, शनि की दृष्टि, युति या क्षेत्र संबंध भी कैंसर का कारण बनता है। गुरु ग्रंथि की वृद्धि व प्रसार को दर्शाता है तो मंगल व शनि काल पुरुष की ध्वंसात्मक शक्तियाँ होने से रोग को जटिल व उग्र बनाते हैं। चिकित्सा ज्योतिष का मूल प्रयोजन ग्रहों के उन प्रभावों को देखना है, जिनके कारण विभिन्न रोग, उत्पीड़न एवं दुर्घटना होती है। प्राचीन काल में हमारे सभी वैद्य (चिकित्सक) ज्योतिष एवं रोग दोनों के समान रूप से जानकार होते थे। ज्योतिष एवं रोग का सम्बन्ध? विभिन्न ग्रह स्थिति में किस प्रकार रोग होगा? उस रोग का नियत काल? क्या रोग जानलेवा होगा या नहीं, इन सभी बातों की समान रूप से जानकारी रखते थे।

रोग को दो भागों में बाँटा जा सकता है– पैत्रिक और क्रियाशील। जन्मकुण्डली के प्रभाव से पैत्रिक रोग की प्रवृत्ति जान पड़ती है, यह प्रवृत्ति काफी समय तक छिपी रह सकती है किन्तु जब पाप या पीड़ा देने वाले ग्रहों का प्रभाव प्रगति पर होगा तो सुनिश्चित रोग सामने आ जायेगा। दूसरी ओर यदि लग्न कमजोर और पीड़ित हो तो प्रत्येक पाप ग्रह की गति के साथ रोग उभरकर सामने आ जाता है।

रोग कब ठीक होगा? इसका विचार करने के लिये रोगों की साध्यता एवं असाध्यता का निर्णय सर्वप्रथम करना चाहिये। जो रोग साध्य होते हैं वे चिकित्सा करने से ठीक हो जाते हैं। साध्य रोगों के ठीक होने के समय को रोग की कालावधि भी कहते हैं इसका ज्ञान प्रश्नकालीन ग्रहस्थिति, गोचरीय ग्रहस्थिति एवं रोगारम्भ के नक्षत्र से किया जाता है इसके अलावा जो रोग किसी ग्रह की दशा या अन्तर्दशा आदि के प्रभाववश उत्पन्न होते हैं वे दशा आदि की समाप्ति पर स्वयं ही ठीक हो जाते हैं। रोग की असाध्यता या मृत्यु की पूर्व सूचना भी हमें ग्रह नक्षत्रों के पाप प्रभाव आदि से परिलक्षित हो जाती है। उदाहरणार्थ इस कुण्डली का अध्ययन करेंगे–

जन्मदिनांक 23-11-2003 "रक्तकैंसर"

जन्म स्थान नासिक-महाराष्ट्र

जन्म समय 11:30 PM

लग्नकुण्डली

गुरु 5 शनि 3
6 लग्न 4 2
7 केतु राहु 1
8 सूर्य बु प्लू चं नेप 10 12
शुक्र 9 मं यू 11

नवमांश

2 मं के प्लू 1 ल बु श 12 चं 11 10
3 शु 9
4 6 8 रा
5 सू गु 7

(दशा का भोग्यकाल (विंशोत्तरी महादशा) सूर्य 2 वर्ष 9 माह 9 दिन) जातक की लग्न कर्क है एवं लग्न नक्षत्र आश्लेषा का चौथा चरण है। लग्न का स्वामी चंद्रमा व लग्न नक्षत्र स्वामी बुध है। आश्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध पंचम भाव में वृश्चिक राशि में मारकेश सूर्य के साथ है। लग्न नक्षत्र स्वामी बुध स्वनक्षत्र ज्येष्ठा में तथा सूर्य शनि के नक्षत्र अनुराधा में हैं। सूर्य मारकेश है। रोगेश, गुरु मारक भाव में सूर्य की राशि सिंह में है। गुरु-शुक्र के नक्षत्र पूर्वाफाल्गुनी में हैं। गुरु-शनि, राहु व मंगल तीन-तीन पापग्रहों से दृष्ट है। पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रस्वामी शुक्र स्वयं रोग भाव में है जो गुरु की राशि में एवं केतु के नक्षत्र मूल में हैं। शुक्र पर मारकेश एवं अष्टमेश शनि की पूर्णदृष्टि है। राहु की दृष्टि भी होने के कारण शुक्र और भी अधिक दूषित हो गया है।

लग्नेश चन्द्र मारक भाव सप्तम में परमशत्रु शनि की राशि मकर में, सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में है। चन्द्रमा लग्नेश होकर "मारक भाव में" प्रबल मारकेश एवं अष्टमेश शनि की राशि में स्थित होने से अति पीड़ित हैं। लग्नेश चन्द्रमा की युति नेपच्यून से होने से उसका पाप प्रभाव और भी बढ़ गया है। यहाँ यह भी हमें ध्यान देना चाहिए कि इस कुण्डली में सूर्य प्रबल मारकेश हैं और चन्द्रमा सूर्य के नक्षत्र में है। मंगल शरीर में रक्त में पाये जाने वाले लाल भाग का कारक है। मंगल अष्टम भाव में परम शत्रु शनि की राशि में, रोगेश गुरु के नक्षत्र में केतु से दृष्ट होकर अति पाप प्रभाव दे रहा है।

शनि इस कुण्डली में प्रबल मारकेश व अष्टमेश होकर व्यय भाव, जो अस्पताल का भी भाव है में बुध की राशि मिथुन एवं राहु के नक्षत्र आर्द्रा में स्थित हैं। रोगेश गुरु पर मंगल एवं शनि की पूर्ण दृष्टि है। राहु भी पूर्ण दृष्टि गुरु पर डाल रहा है।

महादशा – भोग्य कालजन्म के समय सूर्य 2 वर्ष 9 माह 9 दिन

18 फरवरी 2014 को बालक को बुखार आया, डॉ. से चैक कराने पर कैंसर रोग का पता चला उस समय चन्द्र की महादशा में केतु की अन्तर्दशा थी।

चन्द्र में बुध की अन्तर्दशा जो 6-12-2013 तक थी बालक के चेहरे व शरीर पर दाने-दाने हो गये थे। साथ ही बुखार आने के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। बुध अस्पताल के भी कारक हैं (इस कुण्डली में) चन्द्र की महादशा में सूर्य की अन्तर्दशा में रोग ने पुनः अपनी विकरालता दिखाई साथ ही बच्चे को मस्तिष्क ज्वर भी हो गया। बच्चा लगातार टाटा मेमोरियल में भर्ती रहा तथा 6-9-16 को मंगल का महादशा प्रारम्भ हुई और 8 सितम्बर 2015 को बालक की मृत्यु हो गई।

नवमांश कुण्डली का अध्ययन करने पर हम देखते हैं मंगल मारकेश होकर तृतीय भाव में केतु के साथ आसीन हैं शनि से पूर्ण दृष्टि से दृष्ट हैं। लग्न कुण्डली के मारकेश एवं अष्टमेश शनि के साथ व्ययेश बुध लग्न में मीन नवांश में आसीन हैं। लग्न कुण्डली के रोगेश गुरु नवांश कुण्डली के लग्नेश होकर अष्टम भाव में सूर्य से युति कर रहा है। लग्न कुण्डली के लग्नेश चन्द्रमा कुम्भ नवांश में व्यय भाव में स्थित है।

मंगल रक्त में पाये जाने वाले लाल RBC का प्रतिनिधित्व करता है एवं चन्द्रमा पानी वाले भाग का WBCS तथा प्लाज्मा का। दोनों ग्रहों के दूषित होने से जातक को रक्त का कैंसर हुआ। शनि, राहु के नक्षत्र में होने से प्रबल मारकेश, अस्पताल एवं मृत्यु का कारक बना। तीनों जलीय राशियाँ कर्क, वृश्चिक एवं मीन जो रक्त कैंसर के लिये जिम्मेदार हैं इन तीनों राशियों के स्वामी चन्द्र, मंगल एवं गुरु भी पीड़ित हैं। ये हीं रक्त कैंसर के कारण बने। कर्क राशि की कैंसर को बढ़ाने में मुख्य भूमिका होती है। कर्क राशि का प्रतीक केंकड़ा होता है। उसकी बहुत सी टांगें होती हैं वह अपनी टाँगों से वैसे ही जकड़ता है जैसे कैंसर रोग रोगी को चतुर्दिक् जकड़ता है।

भारतीय वाङ्मय में ज्योतिष द्वारा रोग निदान का मुख्य उद्देश्य मानव मात्र का कल्याण करना व कर्क रोग जैसी जटिल व्याधियों से मुक्ति दिलाना ही है। ज्योतिष शास्त्र की मुख्य विशेषता यह है कि यह व्याधि आने के पूर्व ही सूचित कर देता है। इस विद्या में व्याधियों का प्रमुख कारण कर्म बताया गया है।

जन्मान्तरकृतं पापं व्याधिरूपेण जायते।
तच्छान्तिरौषधैदानैर्जपहोमार्चनादिभिः ॥[1]

ये कर्मज व्याधियां पूर्व जन्मार्जित कर्मो अथवा पापों के परिणाम स्वरूप होती हैं। जन्म जन्मान्तरों में किया हुआ पाप रोग के रूप में पैदा होता है, उसकी शान्ति औषधि, दान, जप, होम और पूजा आदि के क्रम से करने से होती है। फलित ज्योतिष शास्त्र का सिंहासन पूर्व जन्म पर आधारित है। ज्योतिष स्कधत्रय ज्ञाता बराहमिहिराचार्य ने भी कहा है–

यदुपचितमन्यजन्मनि शुभाशुभं तस्य कर्मणः पक्तिम्।
व्यञ्जयति शास्त्रमेतत् तमसि द्रव्याणि दीप इव॥[2]

1. प्रश्नमार्ग अध्याय 13 श्लोक 29
2. लघुजातकम् अध्याय 1 श्लोक 3

पूर्वजन्म में किये गये शुभाशुभ कर्मों के परिपाक ही वर्तमान जन्म में सुख-दुख एवं व्याधि के रूप में प्राप्त होते हैं। इन कमार्जित फलों को होराशास्त्र उसी प्रकार प्रकट करता है, जैसे अन्धकार में रखे हुए पदार्थों को दीपक का प्रकाश प्रत्यक्ष कर देता है। **"शरीरं व्याधिमन्दिरम्"** अर्थात् शरीर रोगों का घर है अतः इसकी सुरक्षा सदैव आवश्यक है। इस दिशा में ज्योतिष-शास्त्र ही सर्वाधिक सहयोगी सिद्ध होता है, इसमें जन्मकुण्डली द्वारा जन्मकाल से ही सम्भावित व्याधियों की सूचना सरलता से हो जाती है।

"यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे" यह सिद्धान्त प्राचीनकाल से प्रचलित है। सौरजगत् में सूर्यादि ग्रहों की गतिविधियों एवं क्रियाकलापों में जो नियम काम करते हैं वही नियम हमारे शरीर में स्थित सौरजगत् की इकाई का सञ्चालन करते हैं। भारतीय वैदिक ज्योतिषशास्त्र इसके उपचार के लिये ग्रह चिकित्सा द्वारा उपचार करने की बात करता है। मानव जीवन में कब-कब कौन-कौन सी शुभाशुभ घटना होगी इसका पूर्वानुमान लगाना तथा जीवन को सही राह देना, इस शास्त्र की देन है अतः ज्योतिष-शास्त्र द्वारा यह जानना भी सरल है कि कब कौन सा रोग होगा, उस रोग की कालावधि, रोग का उपचार ग्रह शांति द्वारा एवं मन्त्रशांति द्वारा सही समय पर करना यह सब कार्य चिकित्सा ज्योतिष द्वारा किया जा सकता है, यही इस शास्त्र की मूल संकल्पना है। ज्योतिष-शास्त्र रोग ज्ञान की एक ऐसी विधा है जो रोग होने से पूर्व ही उसकी संभावना पर विचार करके अनेकानेक उपायों के द्वारा उसका निराकरण करने में सहायक है।

रोगों के निवारण के लिये ज्योतिष शास्त्र में सर्वप्रथम औषधि लेने के लिये कहा गया है किन्तु कभी-कभी हम देखते हैं कि औषधि का प्रभाव या तो जातक पर हो ही नहीं रहा या न्यूनतम हो रहा है इस स्थिति में हमें मंत्र, मणि, दान एवं स्नान आदि का प्रयोग भी करना चाहिये ताकि ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर किया जा सके व कष्ट में न्यूनता लाई जा सके। इन सभी का प्रयोग औषधि लेने के साथ ही करना चाहिये।

"महामृत्युंजय मंत्र द्वारा" समस्त रोगों पर विजय प्राप्त की जा सकती है ऐसा प्रत्यक्ष देखा गया है। सभी प्रकार के रोगों की शांति के लिये महामृत्युंजय मंत्र से हवन करना चाहिये। महामृत्युंजय मंत्र संजीवनी बूटी की तरह कार्य करता है। जब अकाल मृत्यु हो रही हो कोई औषधि काम न करती हो तो इस मंत्र का चमत्कार देखने में आता है जो मनुष्य के जीवन को बढ़ाता है। यह अनुभव सिद्ध बात है-

महामृत्युंजय मंत्र - **ॐ हौं जूँ सः। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ॐ स्वः भुवः भूः ॐ सः जूँ हौं ॐ॥**

जातक की कुण्डली में कौन सा ग्रह उसे पीड़ा दे रहा है इसका गम्भीरता से मनन-चिंतन करने के बाद उस ग्रह के मंत्र द्वारा रोग का उपचार यदि शास्त्रोक्त विधि से किया जाये तो रोग से अवश्य निजात मिलती है कैंसर रोग होने पर शताक्षरी गायत्री मंत्र का जप और हवन करना चाहये।

मंत्र– "शताक्षरा गायत्री" ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्॥ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥ॐ जातवेदसे सुनवाम सोम मराती यतो निदहाति वेदः। स नः पर्षदति विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः। यह सौ अक्षर की गायत्री है इसमें व्याहृतियाँ नहीं गिनी जाती हैं।

सूर्य गायत्री–**ॐ भास्कराय विद्महे, दिवाकराय धीमहि। तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्।**

शताक्षरी गायत्री का जप सवा लाख कराया जाय अथवा सूर्य गायत्री का तीन लाख जप तथा हवन करने से कैंसर रोग ठीक हो जाता है। यह अनुभव सिद्ध प्रयोग है। गायत्री मंत्र महामंत्र है उसमें महामृत्युंजय मंत्र का समावेश चमत्कारिक प्रभाव उत्पन्न करता है।

कर्म विपाक निरूपण में मनुष्यों को कैंसर होने का कारण फलों का अपहरण करना बताया गया है। उसकी शांति के लिये आम्रदान करना स्मृतिग्रंथों में बताया गया है।

रक्त कैंसर का कारण एवं शांति

पीपल आदि उत्तम वृक्षों को काटना या गौ हत्या करना असृग्दर (रक्त कैंसर) का हेतु कहा गया है। इसकी शांति के लिये रत्नमयी गौ का दान करना चाहिये। यहाँ असृग का अर्थ गाढ़ा खून या मज्जा है। इसका सड़ जाना उक्त रोग का लक्षण है। मणि (रत्नों) द्वारा भी कैंसर जैसे जटिल रोगों का इलाज संभव है। कैंसर, शरीर के अलग-अलग अंगों में होता है। अलग-अलग अंगों में होने पर हमारे आचार्यों ने अलग-अलग प्रकार के रत्नों को धारण करने की सलाह दी है। रत्नों का निर्धारण अनुभव व अनुभूत प्रयोगों का फल देखकर निर्धारित किये गये हैं–

मुँह, जीभ या गले का कैंसर होने पर मूँगा, लहसुनिया एवं पुखराज धारण करना चाहिये अथवा पन्ना-लहसुनिया तथा मूँगा संयुक्त रूप से धारण करने से भी इस प्रकार के कैंसर में लाभ होता है। मस्तिष्क के कैंसर में– हरा पन्ना, पीला पुखराज तथा लाल मूँगा समान वजन का ब्रेसलेट में या गले के लॉकेट में जड़वाकर संयुक्त रूप से धारण करना चाहिये।

हड्डी के कैंसर में नीलम तथा मूँगे का संयुक्त रूप से प्रयोग करना चाहिये यदि नीलम उत्तम क्वालिटी का प्राप्त न हो सके तो गोमेद और मूँगा अथवा गोमेद और लहसुनियाँ धारण करना चाहिये। त्वचा के कैंसर में साढ़े सात रत्ती का मूँगा, पाँच रत्ती का उत्तम स्तर का गोमेद धारण करना चाहिये इस प्रयोग से बहुत लाभ न हो तो 1 रत्ती हीरा, 3 रत्ती लहसुनिया तथा 5 रत्ती का उत्तम पुखराज अवश्य लाभ देता है। छाती अथवा फेंफड़े का कैंसर होने पर पीताम्बरी नीलम, मूँगा तथा मोती संयुक्त रूप से या मूँगा, पीताम्बरी नीलम और पन्ना धारण करने पर लाभ होता है। आमाशय में कैंसर होने पर चार रत्ती का पीताम्बरी, नीलम, चार रत्ती का पुखराज तथा छह रत्ती का पन्ना धारण करने पर लाभ प्राप्त होता है। रुधिर का कैंसर होने पर मूँगा, पुखराज और पन्ना धारण करने से लाभ प्राप्त होता है।

किस धातु में रत्नों को धारण करें–

माणिक्य, पन्ना, पुखराज – सोने में।

मूँगा – ताँबें में।

मोती – चाँदी में।

हीरा – प्लेटिनम् या चाँदी में

गोमेद, लहसुनिया – अष्टधातु या त्रिधातु में।

नीलम–सोने में धारण करना लाभदायक रहता है।

आजकल रोगों का उपचार बहुत महँगा हो गया है साथ ही रत्नों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। कैंसर की औषधि एवं इलाज बहुत महँगा है ऐसी स्थिति में मध्यवर्गीय लोगो के लिये रत्नों का खर्च उठाना एक मुश्किल कार्य हो जाता है। इस परिस्थिति में हम रत्नों के स्थान पर उनके उपरत्न या वनौषधियों का प्रयोग भी कर सकते हैं इनको धारण करने पर भी वैसे ही परिणाम प्राप्त होते हैं जो रत्न को धारण करने पर होते हैं।

ग्रह	**रत्न**	**वनौषधि**
सूर्य	माणिक्य	बेल की जड़, रतनजोत
चंद्रमा	मोती	खिरनी की जड़, चमेली की जड़
मंगल	मूँगा	नागजिह्वा, अनंतमूल, गुलाब की जड़
बुध	पन्ना	विधारी कंद
गुरु	पुखराज	भाँगरा, हल्दी या केले की जड़
शुक्र	हीरा	सिंह पुच्छ (घोटा), अनार की जड़
शनि	नीलम	बिच्छू बूटी, सफेद अकौआ की जड़
राहु	गोमेद	चंदन
केतु	लहसुनिया	असगंध

रत्न	उपरत्न एवं धाक
माणिक्य	कम मूल्य वाले मूँगा, Spinel, ताँबा सूर्यकांतमणि, लालहकीक
मोती–चन्द्रमणी ओपल	चाँदी भी पहन सकते हैं, मूनस्टोन, सफेद हकीक, चन्द्रमणि, ओपल
मूँगा	कम दाम वाले मूँगा, ताँबा, सिंदूरी एकीक
पन्ना	सोना, Peridot, कांसा जेडस्टोन, सीप, onyx जबराजद
पुखराज	गोल्डन टोपाज, मोती, सोना, सुनैहला
हीरा	चाँदी, जिरकन, तुरमुली

नीलम	Amethyst या कटैला, लोहे का छल्ला
गोमेद	लाजावर्त, तामड़ा, सीसा
लहसुनिया	लाजावर्त, लोहा

लग्नेश का रत्न व्यक्ति को रोगों से छुटकारा दिलाने में सर्वाधिक कारगर होता है ये रत्न हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं, और जिस व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी उसे रोग कम हानि पहुँचायेगा।

माणिक्यं दिननायकस्य विमलं मुक्ताफलं शीतगोः
महेयस्य च विद्रुमं मरकतं सौम्यस्य गारुत्मकम्।
देवेज्यस्य च पुष्परागमसुराचार्यस्य वज्रं शनेः
नीलं निर्मलमन्ययोश्च गदिते गोमेदवैडूर्यके।।21।।[1]

अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ज्योतिष शास्त्र मनुष्य को स्वस्थ्य रखने तथा कैंसर जैसे जटिल रोगों के निदान में भी अत्यंत सहयोगी है।

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग्भवेत्।।

---
1. जातकपारिजात अध्याय 2 श्लोक 21

श्रीमद्भगवद्गीता का वैश्विक परिदृश्य

डॉ. प्रदीप्त कुमार पण्डा

विश्व के सब धर्मो को प्रेरित करने वाला गीता का मानवतावादी चिन्तन हर युग में धार्मिक सद्भाव और सामाजिक समरसता की भावना को प्रोत्साहित करता आया है। यही कारण है कि विश्व की 578 भाषाओं में गीता का अनुवाद हो चुका है। श्रीमद्भगवद्गीता में विश्व मानवता के दर्शन सर्वत्र दृष्टिगोचर होते हैं यथा – **'सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि'** गीता भक्ति, ज्ञान और कर्म की पावन त्रिवेणी है इसमें स्नान करने वाले ही वास्तव में पराशान्ति के अधिकारी कहलाते हैं । जिस गीता ने कुरुक्षेत्र में युद्धक्षेत्र को भी धर्मक्षेत्र में परिवर्तित कर दिया, कोई भी विश्व का दूसरा ग्रन्थ वैश्विक परिदृश्य में खरा नहीं उतरता है । गीता ज्ञान कलुषता से ग्रस्त मोहित व्यक्ति के लिए संजीवनी के समान है ज्ञान– विज्ञान का अपार पारपवर है तथा परमानन्द की प्राप्ति के लिए तथा मानव को गति प्रदान करने में एक समर्थ ग्रन्थ है। यह सर्वतोमुखी वैश्विक चिन्तन उस गन्थ की सार्वभौमिकता को सिद्ध करता है ।

गीता का उपदेश मात्र अर्जुन को नहीं अपितु पूरे विश्व के व्यक्तियों के निमित्त भगवान् कृष्ण ने तत्कालीन समय में दिया परन्तु उस समय उपदेश का निमित्त अर्जुन बना । समाज में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि पाण्डव और कौरवों में सम्पत्ति का पारस्परिक विवाद हुआ । यदि दुर्योधन अपने चचेरे भाइयों को अपने साम्राज्य से एक गांव भी जीवन–यापन के हेतु प्रदान कर देता तो महाभारत जैसे महासंग्राम की आवश्यकता क्या थी ? परन्तु लोभ–लालच–बेईमानी के अर्न्तमन में बस जाने के कारण उसने न्यायोचित कर्त्तव्य नहीं किया । इसी हेतु महाभारत का युद्ध हुआ । उसमें अर्जुन की किंकर्तव्यविमूढता को दूर करने हेतु भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया । इस उपदेश में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा–

यदा–यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे–युगे।।[1]

1. गीता–4/7–8

अर्थात् जब-जब धर्म का पतन तथा अधर्म का अभ्युदय इस संसार में होगा तब-तब मैं धर्म की स्थापना, साधुओं की रक्षा तथा दुष्कर्मियों के विनाश के लिए शरीर धारण करूंगा। उसी समय जो उपदेश भगवान कृष्ण ने 18 अध्यायों में अर्जुन को प्रदान किया वह समस्त युगों में समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए है। गीता का उपदेश किसी काल विशेष से सम्बन्धित नहीं है अपितु वह त्रैकालिक एवं सार्वकालिक है। आज भी उसकी उतनी ही महत्ता है जितनी पूर्व में थी और पश्चात् भी मानव-कल्याण के लिए तथावत विद्यमान रहेगी । इस लोक और परलोक दोनों में कौन मनुष्य प्रतिष्ठित होता है-? स्थिरमति होता है; शुद्धचित्त होता है; जिससे लोक का कल्याण होता है मनुष्य-मनुष्य में सामञ्जस्य होता है, और सामञ्जस्य से समाज एवं राष्ट्र का कल्याण-मंगल होता है। उसको भगवान् श्रीकृष्ण ने प्रिय भक्त कहा है। इस प्रकार के मनुष्यों का लक्षण भगवान् कृष्ण ने गीता में बतलाया है। कतिपय श्लोक जो गीता के द्वादश अध्याय से सम्बद्ध हैं जिनमें भगवान् कृष्ण ने समग्र गीता के उपदेश के सार को प्रस्तुत किया है, जिनमें भगवान् श्रीकृष्ण ने ऋग्वेद के कथन -'मनुर्भव' के अनुसार उपदेश दिया है। द्वादश अध्याय में भगवान कृष्ण का कथन है -

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च।
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुख क्षमी॥
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मादृढनिश्चयः।
मय्यार्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः॥[1]

अर्थात सभी प्राणियों (केवल मनुष्य मात्र से नहीं) द्वेष न करने वाला, मित्र, करुण, तथा ममता-रहित, अहंकार-रहित, सुख-दुख में समान, क्षमावान, सन्तुष्ट, निरन्तर योग युक्त (योगः कर्मसु कौशलम्), संयमी, दृढनिश्चयी, ऐसा मुझमें मन और बुद्धि को लगा देने वाला, मेरा भक्त मुझे प्रिय है। इस प्रकार का व्यक्ति संसार के समस्त लोगों का भी प्रिय बन जाता है। पुनश्च अग्रिम श्लोक में भगवान् कहते हैं -

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः।
हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः॥
अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः।
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः॥[2]

अर्थात जिस व्यक्ति से कोई भी प्राणी उद्विग्न न हो तथा जो प्राणियों (किसी भी जीव मात्र से) उद्विग्न न हो, जो हर्ष, क्रोध और भय के आवेगों से मुक्त है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है।

1. गीता-12/13-14
2. गीता-12/15-16

जो आकांक्षा रहित, शुद्ध, कुशल, तटस्थ, दुखरहित है वह सभी कर्मों के कर्तव्य का त्यागी अर्थात् कर्त्तापन के अभिमान से रहित, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, क्योंकि इस संसार में लोगों की प्रवृत्ति है कि किसी का थोडा–बहुत उपकार अथवा कल्याणमय कर्तव्य कर दिया तो अन्तःकरण कर्त्तापन के अभिमान से भर जाता है और अंहकार भाव से युक्त होकर वह कहता है कि – 'अमुक कार्य मैंने किया अथवा इसका उद्धार मैंने कर दिया। इस प्रकार अभिमान से व्यक्ति को रहित होना चाहिए।

पुनश्च अग्रिम श्लोकों में भगवान् श्रीकृष्ण ने और गम्भीर बात बतलाते हुए कहा है कि–

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति।
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः॥
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः।
शीतोष्णसुखदुखेषु समः संगविवर्जितः॥[1]

अर्थात् जो न तो थोडा–बहुत मान–सम्मान प्राप्त हो जाने पर हर्षित होता है , न तो किसी से द्वेष करता है, न तो किसी प्रकार का शोक करता है, न कामना करता है। हरि इच्छा से जो मिले उसी से संतुष्ट रहता है । ईशोपनिषद् के कथन – **'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्॥'** के अनुसार इच्छाओं की पूर्ति–मात्र करता है शुभ–अशुभ दोनो का परित्याग कर देने वाला भक्त मुझे प्रिय है, जो शत्रु तथा मित्र, मान तथा अपमान , सर्दी–गर्मी आदि सुखद्ःखों से मुक्त है। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है क्योंकि ये समस्त प्राप्तव्य–अप्राप्तव्य व्यक्ति के प्रारब्ध पर निर्भर है जैसा कि गोस्वामि तुलसी दास जी ने रामचरित मानस में कहा है –

सुनहु भरत भावी प्रबल विलखि कहंहि मुनिनाथ।
हानि–लाभ जीवन–मरण यश–अपयश विधि हाथ॥

इसलिए इन समस्त परिस्थितियों में मनुष्य को समान रहना चाहिए । जो इसमें समभाव नहीं रख पाते वही सबसे बडा रोगी हैं और जो रख लेते हैं वही स्वस्थ हैं। स्वस्थ और बीमार की सबसे बडी सीख यही है । अगर इस प्रकार की बुद्धि का जो व्यक्ति हो जाता है वह सर्वदा निरोगी और प्रसन्नचित्त वाला होता है क्योंकि चित्त की अप्रसन्नता ही तो विभिन्न मानसिक बीमारियों का कारण है । इसी से देह रोग भी समुत्पन्न हो जाता है । और भी उत्कृष्ट बातों को बतलाते हुए भगवान् श्रीकृष्ण कहतें हैं –

तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित्।
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः॥

1. गीता–12/17–18

ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते।
श्रद्दधानामत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया:॥[1]

अर्थात् जो निन्दा-स्तुति में समान भाव रखने वाला है, मौन अर्थात् निन्दा एवं स्तुति में मौन है , जो कुछ सुगमता से प्राप्त हो जाय उसी से सन्तुष्ट है, जो अगृही(मकान-भवन में ही बुद्धि को सर्वदा न योजित करने वाला) तथा स्थिरमति है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है । जो श्रद्धायुक्त मत्परायण होकर उक्त धर्मामृत की उपासना करते हैं, अर्थात् अपने जीवन में मनसा, वाचा, कर्मणा एक सा व्यवहार करते हैं, वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं। इसी प्रकार के आचरण एवं व्यवहार से युक्त मनुष्यों को भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता में कर्मयोगी, भक्तियोगी , ज्ञानयोगी, स्थिरमति, स्थिरप्रज्ञ तथा पुरुषोत्तम कहा है । इसी उपर्युक्त धर्मामृत का आचरण यदि वर्तमान में भी किया जाय तो मानवता देवत्व में निश्चित रूप से परिणत हो जायेगी और प्रत्येक व्यक्ति में देवत्व की भावना की स्थापना हो जायेगी, और भारत-राष्ट्र से ही नही अपितु पूरे विश्व में शान्ति का वातावरण स्थापित हो जायेगा। गीता ऋषि-मुनियों की सत्य की खोज को एक नई दिशा देते हुए धर्म के वास्तविक तत्व को परिभाषित करती है, यह ब्रह्मज्योतिस्वरूपा है, जैसे सूर्य की रोशनी में सर्वविध वर्णो का समन्वय है ठीक उसी प्रकार गीता-सार समस्त वर्ण, जाति, पन्थ, सम्प्रदाय के सिद्धान्तों और चिन्तन को अपने भीतर समाहित करते हुए सम्पूर्ण विश्व को सत्य की ओर गति कराता है। यहां ज्ञानगीत, कर्मगीत और भक्तिगीत का समन्वय है। साधक, सन्यासी, गृहस्थ सभी के लिए कुछ न कुछ तत्व विद्यमान है, जो सार्वकालिक एवं उपादेय हैं ।

1. गीता-12/19-20

श्रीमद्भगवद्गीता की लोकमङ्गलात्मक दृष्टि

डॉ. राजमङ्गल यादव

श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान् श्री–कृष्ण द्वारा प्रदत्त उपदेश समस्त लोक का कल्याण करने वाला है। अर्जुन को दिये गये लोकमङ्गलात्मक उपदेश के माध्यम से भगवान् श्रीकृष्ण ने समस्त लोक के कल्याण की भावना को अभिव्यक्त किया है। इस संसार में जन्म लेने वाले समस्त चराचर प्राणियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवी है। संसार के समस्त पदार्थों का ज्ञान एवं उपभोग समस्त जीवधारियों में मनुष्य मात्र के लिए उपादेय है। कर्मयोग, ज्ञानयोग एवं भक्तियोग की सम्यक् विधि भगवान् श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भगवद्गीता में बतलायी है। मानव–जीवन चार पुरुषार्थों में विभक्त है। अतः प्रत्येक मनुष्य को चारों पुरुषार्थों (धर्मार्थकाममोक्ष) की प्राप्ति क्रमशः जीवन के चार आश्रमों (ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ एवं संन्यासाश्रम) में करनी चाहिए। इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के उपाय भारत देश के महामहर्षियों–ऋषियों–मुनियों तथा शास्त्रकारों ने शास्त्ररीत्या बतलाये हैं। वेद, उपनिषद् एवं श्रीमद्भगवद्गीता तथा इन पर आधारित समग्रशास्त्र मनुष्य को शास्त्ररीति से ही इस लोक में अपना जीवन व्यतीत करने का उपदेश प्रदान करते हैं। ईशोपनिषद् का कथन है–

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह।
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते॥[1]

अर्थात् विद्या और अविद्या दोनों तत्त्व वेदों में बतलाये गये हैं। इनके विचार (ज्ञान) द्वारा व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करता है तथा जीवन के परमलक्ष्य को प्राप्त करता है। अविद्या (अज्ञान) द्वारा इस भौतिक जगत् में रहता हुआ समस्त लौकिक कर्मों को शास्त्ररीत्या सम्पादित करता है, जिसके कारण वह इस संसार का सन्तरण करता है। क्योंकि ईशोपनिषद् का ही कथन है कि–

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागृधः कस्यस्विद्धनम्॥[2]

अर्थात् यह समग्र विश्व–ब्रह्माण्ड ईश्वर का आवास है और उस आवास में प्रत्येक मनुष्य

1. ईशोपनिषद्–11
2. ईशोपनिषद्–1

को त्यागपूर्वक समस्त प्राप्तव्य पदार्थों का उपभोग करना चाहिए। किसी भी अन्य पदार्थ में लोभ लालच का भाव किसी के भी मन में उत्पन्न नहीं होना चाहिए। प्रायः समस्त उपनिषदें इसी शास्त्रोक्त रीति का अनुमोदन करती हैं। श्रीमद्भगवद्गीता भी उपनिषद् है। इसके सप्तम अध्याय में भगवान् श्रीकृष्ण लोकमङ्गल की कामना को ही केन्द्र बिन्दु मानकर यह बान बतलाते हुए कहते हैं–

यद्यदाचरितो श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥[1]

अर्थात् जैसा जैसा आचरण महापुरुषों (श्रेष्ठजनों-ज्ञानियों) के द्वारा किया जाता है-(महाजनो येन गतस्सपन्थः), वैसा-वैसा आचरण, उन्हीं का अनुसरण करके, सामान्यजन भी किया करते हैं। और उन महापुरुषों तथा उनके अनुसरण कर्त्ताओं के द्वारा जो शास्त्रोक्तरीति से प्रामाणित अनुसरणीय कार्यों का आदर्श प्रस्तुत होता है, सम्पूर्ण विश्व-ब्रह्माण्ड उसी का अनुसरण करता है। इन अनुसरण-कर्त्ताओं में जो महापुरुषों की आदर्शरीति का अनुसरण करतें हैं; वे लोक प्रशंसित पुरुष कहे जाते हैं। तथा जो उस रीति का अनुसरण नहीं करते, शास्त्ररीत्या न चलकर मनमाना शास्त्र की अनदेखी करके कर्म करते हैं, वे लोक में निन्द्य-पुरुष कहे जाते हैं। इन्हीं से लोकव्यवस्था भङ्ग होती है तथा लोक का अमङ्गल होना प्रारम्भ होता है अर्थात् अधर्म का साम्राज्य स्थापित होने लगता है। भगवान् श्रीकृष्ण द्वारा उपर्युक्त बात का ही समर्थन कठोपनिषद् के अधोलिखित मन्त्र में प्राप्त होता है जिसमें नचिकेता अपने पिता वाजश्रवस को समझाते हुए कहता है–

अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथाऽपरे।
सस्मिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः॥[2]

अर्थात् आप अपने पूर्वजों के सदृश देखिये अर्थात् आप अपने पिता-पितामह आदि के समान आचरण कीजिए तथा अन्य वर्तमान साधुजन पुरुषों के चरित्र की ओर भी दृष्टिपात कीजिए। क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी कहा है, उसका पालन सदैव किया है। और महापुरुषों का तो यह लक्षण ही है कि वे **यन्मनसा ध्यायन्ति, तद्वाचा वदन्ति, यद्वाचा वदन्ति, तत्कर्मणा कुर्वन्ति** जैसा मन में चिन्तन करते हैं, वैसा वाणी के द्वारा बोलते हैं, जैसा वाणी से बोलते हैं, वैसा ही कर्म करते हैं अर्थात् वे मनसा, वाचा, कर्मणा सदैव एक हुआ करते हैं। आप भी उसी का अनुसरण कीजिए। क्योंकि मरणधर्मा यह पुरुष इस संसार में अन्न की खेती के सदृश पक जाता है अर्थात् वृद्धावस्था को प्राप्त होकर मर जाता है और मरकर पुनः अन्न के समान ही फिर उत्पन्न होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को शास्त्रोक्त-रीति के अनुसार अपने कायिक, वाचिक और मानसिक शुद्धि के साथ स्मृति, मति और प्रज्ञा के द्वारा क्रियमाण, सञ्चित और प्रारब्ध को सदैव सुधार के रखना

1. गीता-3/21
2. कठोपनिषद्-1.1.6

चाहिये। अन्यथा अधोगति का मार्ग बहुत बड़ा है। भगवान् श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भगवद्गीता में अर्जुन को निमित्त बनाकर सर्वत्र लोक के कल्याण की बात को ही बतलाया है। पञ्चमहायज्ञ गृहस्थ जीवन के मूलाधार हैं। इन्हें शास्त्रोक्तरीति से सम्पन्न करते हुए जीवन व्यतीत करने वाले नर-नारी के लिए जीवन में कुछ और अधिक करने के लिए शेष नहीं रह जाता है। यह पञ्चमहायज्ञ ही मनुष्य को चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति अनायास करवा देते हैं। वे पाँच यज्ञ हैं-(1) ब्रह्मयज्ञ, (2) देवयज्ञ, (3) पितृयज्ञ (4) नृयज्ञ तथा (5) भूतयज्ञ। मनुस्मृतिकार ने इन पञ्चयज्ञों के स्वरूप को बतलाते हुए कहा है-

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणं।
होमोदैवो बलिर्भूतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनं।।[1]

अर्थात्-अध्ययन-अध्यापन ब्रह्मयज्ञ है। पितरों को अन्न वा जल से तर्पण करना पितृयज्ञ है। हवन करना दैवयज्ञ, बलिवैश्वदेव अर्थात् प्राणियों को भोजन कराना भूतयज्ञ तथा अतिथियों का स्वागत-सत्कार (पूजन) करना नृयज्ञ कहा गया है। इनको सम्पादित करने वाला मनुष्य अपना इहलोक सुधारते हुए परलोक का अधिकारी बनता है। भगवान् श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भगवद्गीता के अधोलिखित पद्य में अर्जुन को समझाते हुए कहा है-

कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्।
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्।।[2]

अर्थात् वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। वेद साक्षात् श्रीभगवान् (परब्रह्म) से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञकर्मों में सदा स्थित रहता है। अतः निश्चयेन इन यज्ञों का सम्पादन करने से मनुष्य का कल्याण-मङ्गल होना संभव है। इसलिए प्रत्येक संसारी मनुष्य को इन कर्मों को नित्यप्रति सम्पादित करना चाहिए। भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुन को पुनश्च समझाते हुए कहते हैं-

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः।
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति।।[3]

अर्थात् हे अर्जुन! जो मनुष्य अपने जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ-चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इन्द्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। अतः उपर्युक्त विवेचित यज्ञचक्र का पालन करते हुए ही समस्त संसार के मनुष्यों को जीवन व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों के कथनानुसार निश्चयेन मनुष्य जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि देवता भी इस मनुष्य जीवन

---

1. मनुस्मृति-3/70
2. गीता-3/15
3. गीता-3/16

को पाने के लिए लालायित रहते हैं–

गायन्ति देवाः किलगीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमिभागे।
स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते, भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्॥[1]

अर्थात् भारत भूमि के मानव धन्य हैं जो इस स्वर्ग और अपवर्ग दोनों के मार्गभूत धराधाम में निवास करते हुए अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। यज्ञ, दान एवं तपादि कर्म इस धराधाम पर ही साध्य हैं। ये मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं और इनसे पवित्र हुआ मनुष्य जीवन के परम उद्देश्य को सहज में ही प्राप्त कर लेता है। भगवान् श्रीकृष्ण ने अर्जुन को इस बात को बतलाते हुए कहा है–

यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्।
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्॥[2]

अर्थात् यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करने के योग्य नही हैं अपितु वह तो अवश्य कर्तव्य हैं; क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही बुद्धिमान पुरुषों को मुक्त करने वाले हैं। अतः लोक–मङ्गल के अभिलाषी समस्त मनुष्यों को इस लोक में इन त्रिविध कर्मों को अवश्य सम्पादित करना चाहिए हैं। परन्तु वर्तमान युग में व्यक्ति का नैतिकस्तर पाश्चात्यधर्म एवं संस्कृति की अवध ारणाओं के आचरण द्वारा अत्यवनत होता जा रहा है जिसके कारण भारत के लोग अपनी इन ध ार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासतों को विस्मृत करते चले जा रहे हैं। अतः इस विस्मृति को स्मृति पटल पर पुनः स्थापित करने के लिए महर्षि वेदव्यास के वचन और भगवान् श्रीकृष्ण के उपदेश अत्यन्त आवश्यक हैं। इसलिए श्रीमद्भगवद्गीता युग–युग में मानव–कल्याण के लिए गीतामृत की वर्षा करती हुयी असन्दिग्धरूपेण उपादेय है। मनुष्य जीवन के कल्याण हेतु भक्तियोगवत् गृहस्थों द्वारा सम्पाद्य ये सामान्य कर्म किस भाव से सम्पदित किये जायें? इस बात को बतलाते हुए भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा है–

एतान्यपि तु कमार्णि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च।
कर्त्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्॥[3]

अर्थात् हे पार्थ! इन यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों को तथा और भी जन–जीवन सम्बन्धी सम्पूर्ण कर्त्तव्यकर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। इसलिए प्रत्येक नर–नारी को इन सामान्य कर्मों को फलासक्ति के भाव से रहित होकर करना चाहिए। इसी बात को भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता के द्वितीय अध्याय में भी अर्जुन को सम्बोधित करते हुए कहा है–

1. विष्णुपुराण–2/3
2. गीता–18/5
3. गीता–18/6

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि।।[1]

अर्थात् हे अर्जुन! तेरा कर्म करने में ही अधिकार है उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। अतः प्रत्येक मनुष्य को इस संसार में फलासक्त होकर किसी भी कर्म को सम्पादित नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कर्म से कर्म का फल निश्चयेन प्रकृति के नियमानुसार जुड़ा हुआ है। यदि मनुष्य सत्कर्म करेगा तो पुण्य का अधिकारी, दुष्कर्म करेगा तो पाप का अधिकारी बनेगा। पुण्यात्मा ही अपने निष्काम कर्म विपाक से परमपद का भी अधिकारी बन जाता है। इसलिए श्रीमद्भगवद्गीता के लोककल्याणकारी ये सहज उपदेश सर्वदा सर्वलोक का मङ्गल करने वाले हैं। परन्तु आवश्यकता है हम सब अध्ययन-अध्यापन करने वालों को इसे अपने व्यावहारिक जीवन में उतारने की तथा जन-सामान्य को भी सचेत करने की। श्रीभगवान् सरलतम उपदेश देते हुए समस्त लोक-कल्याण के निमित्त कहते हैं–

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।।[2]

अर्थात् सम्पूर्ण धर्मों को अथात् सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मों को मुझमें त्यागकर हे अर्जुन! तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे सम्पूर्ण पापों से मुक्त कर दूँगा। इसलिए तू शोक मत कर। गीताशास्त्र की महिमा का वर्णन करते हुए श्री भगवान् स्वयं कहते हैं–

य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति।
भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः।।[3]

अर्थात् जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम-रहस्य युक्त गीताशास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझ को ही प्राप्त होगा। इसमें कोई सन्देह नहीं है। गीता-शास्त्र का पठन-पाठन करने वाले भक्तों के विषय में भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं–

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः।
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि।।[4]

अर्थात् गीता-शास्त्र का प्रवचन करने वाले इन भक्तों से बढ़कर मेरा प्रिय करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है तथा सम्पूर्ण पृथ्वी पर उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में

1. गीता 2/47
2. गीता 18/66
3. गीता 18/68
4. गीता 18/69

होगा भी नहीं। गीताशास्त्र में वर्णित श्रीकृष्ण और अर्जुन (साक्षात् नारायण और नर) के संवाद का जो लोग अध्ययन करेंगे, उनसे भी मैं पूजित होऊँगा। इसी बात को अधोलिखित श्लोक में श्रीभगवान् कहते हैं–

अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः।
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः॥[1]

अर्थात् जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों (श्रीकृष्ण और अर्जुन) के संवाद रूप गीताशास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञानयज्ञ से पूजित होऊँगा। ऐसा मेरा मत है। श्रीभगवान् ने चतुर्थ अध्याय के अन्तर्गत ज्ञानयज्ञ की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है–

श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप।
सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते॥[2]

अर्थात् हे अर्जुन! द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानयज्ञ अत्यन्त श्रेष्ठ है तथा यावन्मात्र सम्पूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। इसलिए गीताशास्त्र ज्ञानरूपी यज्ञ को प्रत्येक अध्येताओं को निश्चयेन सम्पदित करना चाहिए अध्ययन-अध्यापन के अतिरिक्त गीताशास्त्र के श्रवण की भी महिमा है। इसी बात को बतलाते हुए श्रीभगवान् स्वयं कहते हैं–

श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः।
सोऽपि मुक्तः शुभाँल्लोकान्प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम्॥[3]

अर्थात् जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोषदृष्टि से रहित होकर इस गीताशास्त्र का श्रवणमात्र भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण ने अत्यन्त सरल और सर्वसुलभ श्रीगीताशास्त्र का ज्ञान इस संसार के लोगों को प्रदान किया है, जिसकी मनुष्य जीवन में उपादेयता त्रैकालिक है। मनुष्यों को यदि मानव जीवन के उद्देश्य को जानना है, जानकर उस उद्देश्य की पूर्ति करना है तो गीता-शास्त्र ऐसे साधक-सुजानों के लिए साधन के रूप में उपलब्ध है। श्रीगीताशास्त्र का अध्ययन-अध्यापन, श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन कर मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। श्रीगीताशास्त्र किसी वर्ण, धर्म, सम्प्रदाय या राष्ट्र विशेष के लिए नहीं है। यह समग्र भूमण्डल के प्राणियों के लिए इस भूमण्डल के भूमण्डलाधिपति का दिया गया उपदेश है, जिसमें सम्पूर्ण जीवधारियों के कल्याण की भावना निहित है। अतः श्रीगीताशास्त्र सम्पूर्ण लोक का मङ्गल करने वाला है।

---

1. गीता-18/70
2. गीता-4/33
3. गीता-18/71

वैश्विक सन्दर्भ में वेदों की सम-सामायिक उपादेयता

प्रो. आर. पी. पाठक एवं

डॉ. अमिता पाण्डेय भारद्वाज

वेद का अर्थ-वेद शब्द **'विद्'** धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना। वेद ज्ञान के भण्डार हैं। वेद सर्वज्ञानमय हैं। वेद भारत के आदि ग्रन्थ एवं ज्ञान के पवित्र स्रोत हैं। मनुस्मृति में लिखा है-

वेदोऽखिलो धर्ममूलम्।[1]

वेद ही समस्त धर्म के मूल हैं। मन्त्रों का साक्षात्कार ऋषियों ने किया है-

ऋषयः मन्त्रदृष्टारः।[2]

मैक्समूलर ने ऋग्वेद की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है-

यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले।

तवदृग्वेदमहिमा लोकेषु प्रचरिष्यिति॥

डॉ. सूर्यकान्त के शब्दों में 'वेद' एक ही प्रकार का है; किन्तु स्वरूप भेद के कारण उसे तीन प्रकार का कहा गया है-ऋक्, यजुष् तथा साम्, जिसमें अर्थवशात् पदों की व्याख्या है, उन छन्दोबद्ध मन्त्रों को ऋचा या ऋक् की संज्ञा दी गई है-

तेषामृक् यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था।[3]

इन ऋचाओं को जिन गीतियों पर गाया जाता है उन गीति रूपी मन्त्रों का नाम 'सामन' है-

गीतिषु सामाख्या।[4]

ऋचाओं तथा सामों के अतिरिक्त यज्ञ में काम आने वाले मन्त्रों एवं गद्य खण्डों को यजुस् संज्ञा दी गई है-

1. मनु. 2/6
2. ऋग्. 10/7
3. जैमिनि-सूत्र 2/1/35
4. जैमिनि-सूत्र 2/1/36

शेषे यजुः शब्दः।[1]

आचार्य सायण ने वेद शब्द की एक अन्य व्याख्या की है-

इष्ट प्राप्त्यनिष्ट-परिहारयोरलौकिकम् उपायं यो ग्रन्थो वेदयति, स वेदः।[2]

अर्थात् जो ग्रन्थ इष्ट-प्राप्ति और अनिष्ट निवारण का अलौकिक उपाय बताता है उसे वेद कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जो उन्नति और प्रगति का मार्ग बताता है तथा दुष्कर्मों से होने वाले कुपरिणामों से बचने का उपाय बताता है, उसे वेद कहते हैं।

वेदों का महत्त्व-

भारत में विशेषतः वैदिक धर्मावलम्बियों के लिए वेदों से परिचित होना नितान्त आवश्यक है। भारतीय व्यक्ति के लिए, जन्म के भी पूर्व से लेकर मृत्यु-पर्यन्त होने वाले सोलह संस्कारों का अत्यधिक महत्व है और इन संस्कारों का सम्पादन वेदों के मन्त्रों के बिना कदापि सम्भव नहीं है। हमारी दैनिक प्रार्थना, देवी-देवता, उपासना, अनुष्ठान, यज्ञ, मान्यताएँ तथा परम्पराएँ- सभी वेदों से प्रभावित हैं। परम धार्मिक श्री लोकमान्य तिलक ने तो हिन्दू धर्म का लक्षण ही **'प्रामाण्यबुद्धिर्वेदेषु'** किया है अर्थात् हिन्दू वही है जो वेदों की प्रामाणिकता स्वीकार करता है। वस्तुतः प्रामाणिकता ही नहीं व्यावहारिकता के लिए भी वेदों का ज्ञान हम भारतीयों के लिए अत्यन्त आवश्यक है। हमारी प्रत्येक धारणा एवं विचारणा का मूल स्रोत वेद ही हैं अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वेद, वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृति और वैदिक सभ्यता के विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने पर वेदों के जिस महत्व से हमारा साक्षात्कार होता है, उसे हम क्रमशः इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं-

ज्ञान की दृष्टि से वेदों का महत्त्व-

'विद्' ज्ञाने धातु से निष्पन्न **'वेद'** शब्द का अर्थ ही ज्ञान है। इस पर भी मनु ने **'सर्वज्ञानमयो हि सः'**[3] कहकर वेद को सभी प्रकार के ज्ञान से युक्त घोषित किया है। तात्पर्य यही है कि हमारे जीवन का ऐसा कोई भी पक्ष नहीं है, जिसका दर्शन हमें वेद में नहीं मिलता। तीनों लोक, चारों वर्ण, चारों आश्रम, यहाँ तक कि भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान वेदों के द्वारा सम्भव है-

चातुर्वण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक्।
भूतं भव्यं भविष्यं च सवान् वेदात् प्रसिध्यति॥

1. जैमिनि-सूत्र 2/1/37
2. तैत्तिरीय संहिता-भाष्य की भूमिका
3. मनु. 2/7

वेद की इस सर्वज्ञानमयता एवं सर्व प्रकाशकता के कारण ही भारतीयों की यह मान्यता है कि हम सभी शिक्षित लोगों के लिए वेद का अध्ययन करना परम आवश्यक है-

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते।
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वय॥

तथा

वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते।

इस प्रकार भारतीय जीवन में ज्ञान की दृष्टि से वेदों का परम महत्त्व है।

धार्मिक महत्त्व-

वेद आर्य धर्म की आधार शिला है। धर्म के मूल तत्त्वों को जानने का एक मात्र साधन वेद है।

वेदोऽखिलो धर्ममूलम्।[1]

मनु ने वेदों को सारे ज्ञानों का आधार मानकर उन्हें 'सर्वज्ञानमय' कहा गया है अर्थात् वेदों में सभी प्रकार का ज्ञान विज्ञान के सूत्र विद्यमान है। वेदों में मानव मात्र के कर्त्तव्यों का निर्देश है।

यः कश्चित् कस्यचित् धर्मो, मनुना परिकीर्तितः।
स सर्वोऽभिहितो वेदो, सर्वज्ञानमयो हि सः॥

महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य के प्रारम्भ में ब्राह्मण का अनिवार्य कर्त्तव्य बताया है कि वह निस्वार्थ भाव से वेदांगों सहित वेदों का अध्ययन करे।

ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च।[2]

मनु ने वेदाध्ययन पर इतना अधिक बल दिया है कि ब्राह्मण के लिए वेदाध्ययन ही परम तप है जो ब्राह्मण वेदाध्ययन न करके अन्य शास्त्रों में रुचि लेता है वह इस जन्म में ही सपरिवार शूद्र कोटि में है।

वेदमेव सदाऽभ्यस्येत्, तपस्तप्यन् द्विजोत्तमः।
वेदाभ्यासो हि विप्रस्य, तपः परमिहोच्यते॥[3]
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते।
स जीवत्येव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः॥[4]

1. मनु. 2/6
2. महाभाष्य
3. मनु. 2/166
4. मनु 2/168

सांस्कृतिक महत्त्व-

वेद भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत हैं। भारतीय संस्कृति का यथार्थ ज्ञान वेदों और वैदिक वाङ्मय से ही प्राप्त होता है। प्राचीन समय में वस्तुओं के नाम आदि मानव के कर्त्तव्यों का निर्धारण वेदों से ही किया गया था।

सर्वेषां तु स नामानि, कर्माणि च पृथक् पृथक्।
वेदशब्देभ्य एवादौ, पृथक् संस्थाश्च निर्ममे।।[1]

लोकमान्य तिलक ने वेदों की प्रामाणिकता को मानना ही आर्यत्व एवं हिन्दुत्व का लक्षण बताया है-

प्रामाण्यबुद्धिर्वेदेषु

आर्यों का यज्ञ पर अटूट विश्वास है। एक देव को मानते हुए भी अनेक देवों की सत्ता मानना, निष्काम भाव से कर्म करना, ईश्वर की सर्वव्यापकता, ज्ञान और कर्म मार्ग का समन्वय, भौतिकवाद के प्रति अनास्था, पुनर्जन्म में विश्वास, जीवन का लक्ष्य मोक्ष आदि का वास्तविक ज्ञान वैदिक साहित्य से ही होता है।

शास्त्रीय महत्व-

'सर्वं ज्ञानमयो हि सः' कहकर मनु ने वेदों को सभी विद्याओं का स्रोत बताया है कि वेदों में दार्शनिक सिद्धान्त, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, अध्यात्म, मनोविज्ञान, आयुर्वेद, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, जन्तुविज्ञान, प्रौद्योगिकी, वृष्टिविज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, काव्यशास्त्र और विविध कलाओं का सैकड़ों मन्त्रों में वर्णन है। वेदों के अध्यात्म और दार्शनिक तत्त्वों लेकर ही विविध उपनिषदों और दर्शनशास्त्रों की सृष्टि हुई है।

आचार संहिता-

वेद मानव मात्र के कर्त्तव्य-बोध के लिए सबसे प्रामाणिक धर्मग्रन्थ हैं। इसमें कर्त्तव्याकर्त्तव्य का यथा स्थान विस्तृत वर्णन और प्रतिपादन है। इसमें गुरु-शिष्य, पिता-पुत्र, पति-पत्नी, माता-पिता, समाज और व्यक्ति, राष्ट्र और राष्ट्रीयता, विश्वबन्धुत्व, परोपकार, उद्योग, दान-पुण्य एवं अतिथि सत्कार आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है।

सामाजिक महत्त्व-

प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति तथा समाज का विशद चित्रण वैदिक साहित्य में प्राप्त होता है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में तत्कालीन सामाज और सभ्यता का विस्तृत वर्णन प्राप्त

1. मनु. 1/2

होता है। यजुर्वेद[1] में 50 से अधिक व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। व्यवसायों से सबद्ध जातियों के नाम तथा उनके कर्मो का भी वर्णन मिलता है। ब्राह्मण का कर्त्तव्य है – ज्ञानार्जन, क्षत्रिय का रक्षा–कार्य, वैश्य का व्यापार–वाणिज्य और शूद्र का शिल्प एवं श्रम साध्य कार्य।

ब्राह्मणे ब्राह्मणम्, क्षत्राय राजन्यम्,
मरुदभ्यो वैश्यम्, तपसे शूद्रम्।

आर्थिक महत्त्व–

वेदों में प्राचीन अर्थव्यवस्था का विशद चित्रण प्राप्त होता है। वेदों में कृषि, आदान–प्रदान की व्यवस्था, व्यापार वाणिज्य का स्वरूप, विविध धातुएँ, नाप तौल के साधन, प्रचलित मुद्राएँ, विविध शिल्प, अन्न–वस्त्र आदि का क्रय–विक्रय, ऋण दान आदि से संबद्ध सामग्री प्राप्त होती है। व्यापार में सफलता के लिए दो गुणों की आवश्यकता बताई गई है।

1. **चरित**– चरित्र की शुद्धता एवं व्यवहार कुशलता।

2. **उत्थित**– श्रम, दृढ़ निश्चय और उत्साह। अर्थशास्त्र का मूल मन्त्र है– आदान–प्रदान, लेन–देन। यजुर्वेद के एक मन्त्र में इसका सुन्दर प्रतिपादन है।

शुनं नो अस्तु चरितमुत्थितं च।[2]
छेहि मे ददामि ते, नि मे धेहि नि ते दधे।
निहारं च हरासि मे, निहारं नि हराणि ते।।[3]

काव्यशास्त्रीय एवं साहित्यिक महत्त्व–

वेदों में अनुप्रास, यमक, रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का अनेक मन्त्रों में प्रयोग प्राप्त होता है– जैसे यमक का प्रयोग, **कविभिर्निर्मिता मिताम्**[4] ऋग्वेद के उषः सूक्त में उषा का एक अत्यन्त सुन्दरी युवती और पत्नी के रूप में चित्रण है। उदय होती हुई उषा एक सुन्दरी के तुल्य अपने वस्त्रों को चारों ओर फैलाती है।

अव स्यूमेव चिन्वती मधोन्युषा याति स्वसस्य पत्नी।
स्वर्जनन्ती सुभगा सुदंसा आन्ताद् दिवः पप्रथ अ पृथिव्याः।।[5]

---

1. अध्याय 30, मन्त्र 15 से 22
2. अथर्व.3/5/4
3. यजु. 3/50
4. अथर्व. 93/19
5. ऋग्. 3/61/4

उषा का एक प्रेमिका के रूप में वर्णन करते हुए कहा गया है कि वह सूर्य रूपी पति से मिलने के लिए मुस्कराती हुई अपने वक्षःस्थल को अनावृत करती हुई सूर्य की ओर जाती है।

कन्येव तन्वा शाशदानाँ एषि देवि देवमियक्ष माणम्।
संस्मयमाना युवतिः पुरस्ताद् आविर्वक्षांसि कृणुते विभाति।।[1]

इस तरह से हम देखते हैं कि जीवन का कोई पक्ष ऐसा नहीं है जो वेद से अछूता हो, ज्ञान की त्रिवेणी जहाँ से शुरु होती है वहीं से वेद रूपी गंगा का उद्भव होता है। आज भारत ही नहीं अपितु विश्व वेदों की उपादेयता और सार्थकता को स्वीकार किया है। इसमें वर्णित ऋचाएँ जाति वर्ग से ऊपर उठकर मानव कल्याण के लिए **''वसुधैव कुटुम्बकम्''** तथा **'' मनुर्भव ''** का उद्घोष करती हैं। आइए हम सभी वेदों के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करें।

सन्दर्भ-सूची

1. गुप्त, नत्थू लाल (1995) भारतीय मूल्य, राधा प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. मिश्र, आर. एस. (2000) भारतीय संस्कृति के आदर्श, आभा प्रकाशन, वाराणसी।
3. श्रीमद्भगवद्गीता, गीता प्रेस, गोरखपुर। (उत्तर प्रदेश)
4. ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका।
5. अथर्वेदीय संहिता - सायण भाष्य - चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी। (उत्तर प्रदेश)
6. अथर्वेदीय तन्त्र विज्ञान - पं. देवीदत्त शुक्ल - विविध भारती प्रकाशन, इलाहाबाद। (उत्तर प्रदेश)
7. चरक संहिता - चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी। (उत्तर प्रदेश)
8. अग्निहोत्र - माधव संस्थान, वैरागढ़, भोपाल। (मध्य प्रदेश)
9. अध्यात्म - सच्चा आश्रम, अरैल, इलाहाबाद। (उत्तर प्रदेश)
10. आयुर्वेदीय पदार्थ विज्ञान - मोतीलाल बनारसी दास, पटना। (बिहार)
11. श्रीमद्भगवद्गीता - शांकर भाष्य - गीता प्रेस, गोरखपुर। (उत्तर प्रदेश)
12. छान्दोग्योपनिषद् - शांकर भाष्य - गीता प्रेस, गोरखपुर। (उत्तर प्रदेश)
13. सामान्य विज्ञान - उपकार प्रकाशन, आगरा। (उत्तर प्रदेश)
14. यजुर्वेदीय संहिता - आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, दिल्ली।

1. ऋग्. 1/123/10

Integrated Use of ICT for Skill Enhancement and Professional Development of Teachers and Teacher Educators

Dr. S.K. Pulist

Abstract

Professional development of teachers is a dynamic process. It is crucial to enable a teacher to perform his/her roles in the classroom setting. With the advent of ICT and its extensive use in the field of education, it has become essential for a teacher to abreast her/himself with the trending technologies in order to handle the pedagogical processes and make the learning experience of the students more enriching. In order to take full advantage of ICT, it needs to be made an integral component of curriculum and its transaction processes not only as a discipline but as a channel of communication as well. The pre-service teacher education programme is not able to fully prepare a teacher to face the technology intensive pedagogical transactions. Therefore, it would be in the fitness of things if professional development programmes are organised for teachers on frequent basis. The teachers and teacher educators need to equip themselves with adequate tools and techniques of use of ICT in the classroom. There are different ICT tools and applications available for use by the teachers. These can be classified into synchronous and asynchronous in terms of their interaction time in connecting people and transmission synchronisation. These tools putting together can be further classified in authoring and computing tools, audio/video conferencing tools, online sharing tools, communication tools, learning management systems, online knowledge bases and libraries, social networking, cloud storage, professional networking and so on.

The article discusses different ICT tools and applications in detail along with their utilization for educational purposes, as part of professional development process of teachers and teacher educators.

Keywords: Professional development of teachers; ICT for professional development of teachers; ICT Tools for teachers.

Introduction

Professional Development of teachers is a continuous activity. However, very limited opportunities are available to the teachers and teacher educators for their professional development for want of sufficient support for the institutions involved in in-service capacity building of the teachers keeping in view their magnitude (Pulist, 2005). The Education Commission (1948-49) considered the significance of education as a process where the role of the teacher is important for its success. Therefore, it emphasised the importance of refresher programmes for teachers to provide them with updated knowledge in their respective areas of specialisation. The importance of refresher programmes has been highlighted by scholars (Sharma, 2006; Beaty, 2006; OECD, 2012). In the same way, the Education Commission (1964-66) also emphasised the importance of training and orientation programmes for the teachers. In furtherance to this mission, various programmes and schemes for professional development of teachers have been initiated by the central and state governments from time to time. While the pre-service teacher programmes are somehow conducted in an organised manner, planning and implementation become crucial in case of the in-service programmes. The quality of these professional development programmes is also a matter of concern for the educational planners (Yadav & Rehan, 2006). In spite of due diligence towards quality and standards of training and professional development programmes, their maintenance with sustainable quality becomes a challenge. Therefore, in order to make these programmes more happening, they need to be designed keeping in view the requirements and professional needs of the larger group of teachers. The technology integration in professional training programmes and training on integration of modern ICT tools in the classroom setting will go a long way in making the programmes relevant and outcome driven (Sharma, 2014).

Professional Development

Professional development refers to the acquisition of skills and knowledge, both for personal development and for career advancement. As per the OECD (2009) Teaching and Learning International Survey (TALIS), “Professional development is defined as activities that develop an individual’s skills, knowledge, expertise and other characteristics as a teacher.” These activities / programmes help the teachers to become more professional in their approach and orientation. Professional development encompasses all types of facilitated learning opportunities, ranging from college degrees to formal coursework, conferences and informal learning opportunities situated in practice[2]. The National Policy on Education (1986) and Plan of Action (1992) gave a more serious thought to professional development of teachers. Thus, the need for regular orientation was emphasised for enhancement of their professional capabilities. Professional orientation of teachers needs to be in the form of skills development for adopting innovative technologies in the classroom

for the benefit of students, inculcation of ethical values with professional dignity and enhancement of theoretical and practical knowledge among teachers so that they are able to provide an enriching educational experience to the students at different levels. The professional education should enable the teachers to inculcate in them a variety of knowledge bases as an underlying assumption. Watkins and Drury (1994) advocated the development of following four faculties in teachers as part of their professional development:

- New mindset
- Learning to promote ones skills
- Self insight and taking ones charge, and
- A range of competencies.

The Verma Commission (2012) emphasises that full potential of technological advances should be made use of and the educational transaction should be made more interactive and lively. The Mission of the National ICT Policy on School Education (2012) is very relevant here, which strives *"to devise, catalyse, support and sustain ICT and ICT enabled activities and processes in order to improve access, quality and efficiency in the school system"*. The policy highlights the following potentials of ICT for use in the education system at school level:

- Dissemination of information with the help of ICT is easy.
- It can be used to digitise the educational content available in other languages and in different forms.
- The existing print resources can be digitised and put to multiple uses with the help of ICT.
- It can meet, to a great extent, the need of professional development and capacity building requirements of the teachers, and
- A large variety of applications, systems, interactive devices and software can be deployed with the help of ICT to make systemic improvements in education at different levels.

ICT in Education

The digital world has penetrated through all the phases of human actions. It has contributed in many ways in improving the quality of life of the people. The same way, it has the potential to transform the educational pursuits as well and the teachers and the taught not only have realised this transformation but also have started exploring the

technological advances in pedagogical process in their own ways (Sharma, Mishra & Pulist, 2005). Though, the pace of this transformation is slow and warrants more serious consideration towards it at the policy and planning level. The National Knowledge Commission (2009) lays emphasis on the extensive use of ICT in education, and professional development and capacity building of teachers at different levels. It is in the wake of the fact that classrooms are becoming ICT oriented day by day and spread of hand-held ICT communication and digital devices has triggered the proactive use of ICT by students in the classroom. The use of ICT in all the phases of human life has made the educators to integrate it not only for their self-development but also for enriching classroom experiences of the students. Motivated by this idea, the educational institutions have now started thinking as to how to harness this integration of conventional and modern technologies. One of the pathways is to make ICT an integral component of curriculum and its transactional processes not only as a discipline but as a channel as well.

The professional development of teachers and teacher educators is connected to in-service phase of their career. The pre-service training programmes are not able to fully develop the special competencies among the teachers as are required by them to perform in the classroom situation. This could be due to the following reasons (Gupta, 2014):

i) The pre-service training programmes being a collection of many optional courses in addition to compulsory courses, are not able to develop all the faculties in the trainees that are necessary for optimal performance in the classroom environment.

ii) Education and knowledge are the growing areas and it is not possible to keep the training programmes ever-updated with the latest chunk of information and technical know-how.

This void can be bridged by in-service professional development including the on-the-job training activities if planned and executed in a systematic manner.

Professional Development of Teachers in ICT

Quality, quantity, equity and access are necessary dimensions of education. The extent of use and integration of technology can help a teacher in dealing with all the above aspects significantly. The professional development of a teacher in use of technology for self and students adds value to his/her capabilities. In view of this, continuous development of competencies and up-dating of knowledge and pedagogical models are crucial. Moreover, there are certain essential competencies that can be well achieved/acquired during in-service programmes of professional development. However, integration of technology in curriculum brings many challenges before really making the teachers comfortable and benefitting the students. The technology has to be simple, cost effective,

easy to use and scalable (Anderson, 2015). The teacher has to be equipped with necessary skills to harness the disruptive technological changes so as to utilize his/her potential and that of technology optimally. The integration of ICT at a level where it facilitates not only as a tool but also as an environment without really causing forceful intrusion and remain a separate disengaged entity in the teaching and learning process. However, optimal use and successful implementation of ICT in education requires a prerequisite that it is driven by educational imperatives. The ICT inputs should not be perceived as external or in isolation. The teacher needs to take up the development of digital educational resources with the help of experts. In order to economise the process, the open educational resources and free and open software can be used by the teacher developers. With this perspective in mind, teachers at times even need to manage the IT infrastructure itself along with its application. Tiwari (2014) observed that there is a high level of ICT integration in the curriculum in Kerala and this model can be replicated everywhere else.

Forde et al (2008) identified that current classroom teaching raises different demands and expectations upon the teachers and students than it did a few years back. Increased use of innovative technologies in classroom situation is one of them. The UNESCO's ICT Competency Framework for Teachers (ICT-CFT) (2011) highlights the need of competency development of teachers at different stages. The framework is a continuum specifying three successive stages of professional development of teachers i.e. technology literacy, knowledge deepening and knowledge creation. The Framework discusses the different dimensions spread over these three stages i.e. understanding ICT in education, curriculum and assessment, pedagogy, ICT, organisation and administration, and teacher professional learning. The framework necessitates conducting a competency study of the teachers as baseline. The ICT-CFT can be ideally used to support professional development and capacity building of teacher trainers and teachers at both - in-service and pre-service levels. Johnson, et al. (2014) in their NMC Horizon Report 2014 have designed a model on innovative pedagogical practices as presented in *Figure-1* which proposes to make use of ICT in a big way.

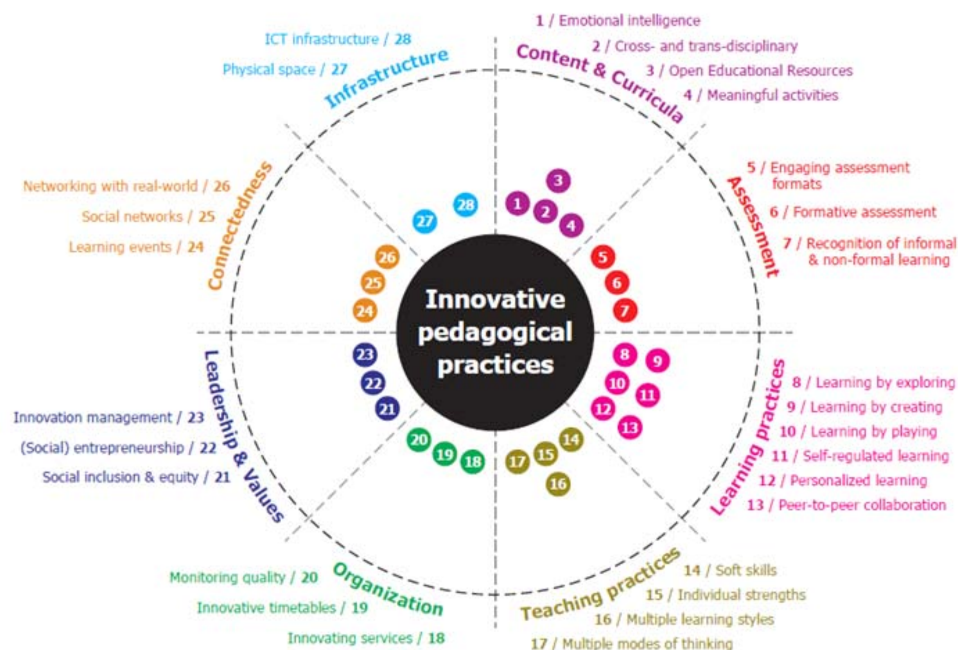

Figure-1: Elements of the Creative Classroom Research Model (Johnson, et al., 2014)

The Horizon Report (2014) reflected the growing ubiquity of social media, integration of online, hybrid and collaborative learning, rise of data-driven learning and assessment, shift from students as consumers to students as creators, agile approached to change and evolution of online learning as the key trends that are accelerating adoption of innovative technologies in higher education. However, the application of innovative technologies are challenged by low digital fluency of faculty, relative lack of rewards for teaching, competition from the new models of education, scaling teaching innovations, expanding access and keeping education relevant among others. The flipped classroom, learning analytics, 3D printing, games and gamification, quantified self and virtual assistance are considered to be important developments that have happened in the use of educational technology in the field of higher education. In order to keep the teachers and teacher educators abreast with the latest know-how, optimal use and application of disruptive technologies and capacity building of the faculty are inevitable.

ICT Tools in Education

The teachers and teacher educators need to equip themselves with adequate tools and techniques of use of ICT in the classroom setting. It would help them in enriching the educational experiences of the students. There are different tools available for use by the teachers (Sharma, 2009). These can be classified in terms of their interaction time in

connecting people and transmission synchronisation. The tools which are used to interact in real-time i.e. receiver and sender need to be connected to each other at the same time, are called synchronous e.g. audio/video conferencing, online messaging, live audio/video streaming, chat, white boarding, online application sharing etc. These types of tools engage the individuals at a given point of time simultaneously, though not bound by the place restriction.

Asynchronous tools can be used by the individuals to communicate and collaborate with each other at different place and time basis i.e. email, blogs, Wikis, news groups, RSS feeds, discussion forums, discussion groups, learning objects, databases, survey and polls, shared calendars, etc. These tools putting together can be further classified in authoring and computing tools, audio/video conferencing tools, online sharing tools, communication tools, learning management systems, online knowledge bases and libraries, social networking, cloud storage, professional networking and so on.

Some of the ICT tools and applications which are becoming witness to the pedagogical transactions over the time are discussed in the foregoing paragraphs. However, the tools need to be selected by a teacher judiciously keeping in view the type and nature of the purpose they are expected to serve.

·Authoring and computing tools

The authoring and computing tools help in developing content in different formats like text, graphics, video, sounds, etc. which is fundamental to any creative work. The teachers require the application knowledge of different authoring and computing tools like Word Processing, Spreadsheets, Presentations, Database management, etc. to give practical shape to their ideas and present them in a concrete comprehensive form. The frequently used tools are MS-Word, PowerPoint, Excel Access, Sketchy, ArtRage, etc. There are open source software also available like OpenOffice and Kingsoft Office. The Audacity, Window Movie Maker, ActivePresenter, Camtasia are some of the other audio and video content editing tools. At an advanced stage, the use of these tools would help a teacher in supporting the students to create innovative knowledge. The rapid interactivity building tools for eLearning content like Raptivity, MyUdutu, Jing, Screenr, Screencast-O-Matic, TinyTake, Gizmo and Cropper enable the teachers to record the PC screen while annotating the audio in synchronisation with the screenshots.

Audio/video conferencing tools

The use of audio and video conferencing tools has enhanced the capability of the teachers to introduce the classroom to the rest of the world for knowledge and content sharing, and bring the international experiments to the classroom virtually. They are helpful

in creating connected student communities transcending the four walls of the classroom which further promotes opportunities of collaboration on different accounts and connecting with professionals, subject experts, and other students and teachers. These collective knowledge bases can be shared across the globe by the teachers and the taught in synchronous and asynchronous modes for enrichment of classroom learning experiences. The widely used tools for audio and video interaction are: Skype, Google+, AdobeConnect, A-VIEW, TeamViewer, etc. The Skype Transaleter[3] can translate the sentences while two persons are interacting in real-time e.g. one may speak in English and other may listen the same in French.

Communication tools

The inter-group communication promotes the sociability of the students. The communication tools which act as means of transacting the information and knowledge from the teachers and educational resources to the students, play an important role in cultivating interpersonal relationships. The discussion forums are excellent examples of effective communication. They help the students in building learning communities as part of lifelong learning process. The communication tools provide a channel for transaction of text, audio and video based activities, and thus, play important role in student-teacher communication. There are tools which allow synchronous communication among the students, and students and teacher, e.g. chat, audio/video communication. The tools like Yahoo/Google Groups, discussion forums, RSS feeds, Podcasts, Padlet, VoiceThread, Podomatic, Feedley, etc. build asynchronous mode of communication to make teaching and learning more effective.

Online sharing tools

The online sharing tools enhance the opportunities of collaboration among the students not only within the confinements of the classroom but also with other teachers and students beyond the classroom. The documents can be designed, created and edited in synchronous and asynchronous modes while maintaining individual identity of co-creators. These tools promote resource sharing habits among the students. A teacher is supposed to provide a collaborative platform to the students in order to enhance their critical and creative thinking skills going beyond the contours of the curriculum framework. These tools enable the teacher to track the process of co-creation and collaboration by the students while knowing the extent of contribution of each of the students in the collaborative projects. The popularly known and widely used online sharing tools by the teachers and students are: Wiki, GoogleDocs, MySpace, YouTube, SharePoint, Delicious, etc. The blogs and wiki are considered to be important sharing tools which work as collaborative

creation tools. The blog can work as journal where the teacher posts a piece of writing, document, audio or video and students offer their comments on it.

Learning management systems

The Learning Management Systems (LMS) are the virtual learning environments which provide a virtual classroom platform where the teacher can provide a variety of static and interactive task material for the students (Light & Polin, 2010). These environments provide a variety of tools to design classroom, provide and manage content, interactivity and evaluation activities in addition to tracking the learning and activity completion process/progress of the students. The LMS plays an important role in connecting the students to the important learning resources, stimulate the interest of the students to particular topics and encourage them to interact actively. Some of the widely used LMS are: Moodle, Joomla, Sakai, E-Front, Atutor, WebStudy, Canvas, BlackBoard, Edmodo, WizIQ and Schoology.

·Performance Evaluation Tools

The goal of the education system usually is to make the teaching and learning happen and enrich the learning experiences of the learners. In order to ascertain as to whether actual learning has happened, evaluation is conducted at three levels i.e. at the knowledge level to know as to whether the learner has been able to learn what was intended of him/her; at the understanding level to know as to whether the learner has been able to understand the concept fully and whether he/she can explain it in his/her own words; and thirdly at the application level to know as to whether the learner is able to implement the understanding in situations where he/she needs to apply the acquired knowledge for problem solving. The ICT offers potential tools for evaluation of performance of learners at the above levels. The customised quizzes and polling tools with multiple choice questions, online projects and essay type questions play an important role in performance evaluation. The use of automated online rubrics may be of much interest to the teachers. Quia, ExamView, Quiz Builder, HotPotato, ActiveExpressions, StudyMate, PuzzleMaker are some of the examples of quiz and test building tools.

·Online knowledge bases and libraries

The Internet provides for downloadable resources in the form of knowledge-bases and e-libraries. They provide rich learning resources in the form of text, audio and video content. The online knowledge bases provide resource repositories in the form of eEncyclopedia, eLibraries, eJournals, eMagazines, eDocuments and eReports. The Khan Academy, Udacity, EDX, Coursera, etc. are some other forms of repositories which provide online courses and MOOCs. The YouTube, Vimeo, Viddler, TeacherTube, Teacher's Domain and United Streaming are some other websites which help the teachers to upload

the educational content created by them for the benefit of the students at large. These sources help the teachers in bringing rich educational content to the classroom. These resources could be integrated in the class curriculum and different learning activities could be based on these online repositories which would help the students in learning new skills. The audio and video streaming activities can enrich the learning process in the classroom. The teachers should be able to harness these resources and weave into teaching in such a way that they become integral part of the process.

Cloud storage

With innovations and advancements in ICT applications, cloud storage has become increasingly popular among the Internet users. This facility has an edge over the offline storage devices to the extent that there are many websites which provide ample storage space in the cloud for free e.g. Google Drive, DropBox, SkyDrive, OneDrive, I-Cloud, JustCloud, LiveDrive and ZipCloud. The free space allotted to a user varies from one another i.e. while GoogleDrive provides 15GB free space, DropBox provides 2GB space for free which can be further increased on payment or by recommending to others to register. These devices are accessible through smart phones, desktops and netbooks. They can share and synchronize the content in real time with different devices. The collaboration becomes easy with the help of cloud-based sharing of documents. These devices help the teachers and students in preserving the valuable learning content at one place invisibly without downloading and keeping in physical form. The access to different resources stored in the cloud can be provided to other students and teachers with viewing/ editing facility.

Social networking

The online communities promote interaction among its members with the help of social networking. These networking sites can be innovatively put to classroom use. As assistive tools they can provide scaffolding services to the students in collaborative projects linked to historical visits and sites. Information sharing through these sites can be used for social connectivity and education purposes at the same time. Twitter provides for dissemination of short messages of upto 140 characters which could provide additional notes from the teachers to enable the students to understand concepts with more clarity. They can be helpful for the teachers to communicate sudden developments and any changes in the schedules of classroom/ field activities. Some of the popular social networking tools are: Instagram, Facebook, Pinterest, Flickr, Linkedin, etc. Membership to a professional social networking community created by the teaching communities provide teachers for professional development opportunities by conducting workshops, conferences, discussions, seminars etc. from time to time on topics of contextual importance.

Conclusion

The pre-service education programmes are static in nature and address few of the requirements of a student teacher due to limitations at different levels. The professional development programmes can bridge this gap by enhancing the dynamism and professional skills of the teachers so as to suit the current day classroom requirements. Though theoretically, it has been accepted that the professional development of a teacher is a continuous process but practically due to constraints at planning and implementation levels, the targeted teachers may not be able to get optimum advantage of these activities and transfer the knowledge to the pedagogical process. It happens more in case of integration and use of ICT at curriculum level not only as a discipline but as a channel/medium of pedagogical transaction as well, than anywhere else. The teachers at different levels should equip themselves with adequate tools and techniques of use and integration of ICT in the classroom settings. There are different ICT tools available for use by the teachers. Some of these tools have been discussed in the article. These tools will not only make the teachers at different levels, comfortable in handling various ICT enabled pedagogical activities but also help them in enhancing the learning experiences of their students.

REFERENCES:

Anderson, C. (2015). Transparency through technology: Scalable, cost-effective and achievable now. Retrieved from http://icma.org/en/icma/knowledge_network/blogs/blogpost/4240/Transparency_through_technology_Scalable_costeffective_and_achievable_now

Beaty, Liz (2006). The Professional Development of Teachers in Higher Education: Structures, Methods and Responsibilities, *Innovations in Education & Training International*, 35 (2), 99-107.

Forde, C., McMahon, M., McPhee, A. D., and Patric, F. (2006). Professional Development, Reflection and Enquiry. New Delhi: SAGE Publications.

Gupta, V. (2014). Professional Development for Teacher Educators, *Jamia Journal of Education*, 1(2), 22-28.

Johnson, L., Adams Becker, S., Estrada, V., & Freeman, A. (2014). *NMC Horizon Report: 2014* Higher Education Edition. Austin, Texas: The New Media Consortium.

Light, D. & Polin, D K. (2010). *Integrating Web 2.0 tools into the classroom: Changing the culture of learning*. New York: EDC Centre for Children and Technology. Retrieved from http://cct.edc.org/sites/cct.edc.org/files/ publications/Integrating%20Web2.0.PDF

MHRD (2012*). National Policy on Information and Communication Technology (ICT) in School Education.* New Delhi: MHRD, Government of India.

National Knowledge Commission (2009). *National Knowledge Commission Report to the Nation 2006-2009.* New Delhi: Government of India. Retrieved from http://www.aicte-india.org/downloads/nkc.pdf

OECD (2009). Creating Effective Teaching and Learning Environments: First Results from TALIS, Chapter3: *The professional development of teachers*. Retrieved from http://www.oecd.org/berlin/43541636.pdf

OECD (2012). *Fostering Quality Teaching in Higher Educaiton: Policies and Practices*. Paris: IMHE, OECD. Retrieved http://www.oecd.org/edu/imhe/QT%20policies%20and%20practices.pdf

Pulist, S.K. (2005). In-service Training of Teachers through Web. In Ramesh. C. Sharma, Sanjaya Mishra & S. K. Pulist (eds) *Education in the Digital World* (pp 111-124). New Delhi: Viva.

Sharma, J. P. (2006). Training & Development of the Academic Staff, *University News*, 44(11), 1-2.

Sharma, R. (2014). Learning4Content: WikiEducator's Training Initiative in Education. In Hai-Jew, S. (2014). *Remote Workforce Training: Effective Technologies and Strategies* (pp. 1-353). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-4666-5137-1

Sharma, Ramesh C. (2009). *Tools of ICT* [PowerPoint Slides]. Retrieved from http://www.slideshare.net/rc_sharma/tools-of-ict

Sharma, Ramesh. C.; Mishra, Sanjaya & Pulist, S. K. (2005). *Education in the Digital World.* New Delhi: Viva.

Tiwari, C. (2014). Teacher Disposition for Technology Integration and Professional Development, *Jamia Journal of Education*, 1(2), 29-37.

UNESCO (2011). *UNESCO Competency Framework for Teachers*. Paris: UNESCO.

Verma Commission (2012). *Vision of Teacher Education in India: Quality and Regulatory perspective.* Report of the High Powered Commission on Teacher Education. New Delhi: MHRD, Government of India.

Watkins, J. & Drury, L. (1994). Positioning for the unknown: Career Development for professionals in the 90's. Bristol: Department for Continuing Education, University of Bristol.

Yadav, S K & Rehan, Sumbul (2006). Teacher Education in India: Issues and Concerns, *University News*, 44(38), 18-24.

लेखकसूची

1. **डॉ. सुन्दरनारायणझाः,** सहायकाचार्यः, वेदविभागस्य, श्री.ला.ब.शा.रा.सं.विद्यापीठम्, नवदेहली-16
2. **डॉ. ज्ञानधरपाठकः,** शोधसहायकः, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, नवदेहली-16
3. **डॉ. शिवकुमारमिश्रः,** संस्कृतविभागाध्यक्षः, कुँवरसिंहमहाविद्यालयः, दरभंगा, बिहारः
4. **डॉ. दीपककुमारद्विवेदी,** पूर्वशोधच्छात्रः- श्री.ला.ब.शा.रा.संस्कृतविद्यापीठम्, नवदेहली-16
5. **श्रीरतीशकुमारझा,** शोधच्छात्रः, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, नवदेहली-16
6. **डॉ. शीतलाप्रसादशुक्लः,** पुराणेतिहासविभागाध्यक्षः, श्री.ला.ब.शा.रा.सं.विद्यापीठम्, नवदेहली-16
7. **डॉ. भूपेन्द्रकुमार राठौर,** सहायकाचार्य, वर्धमानमहावीरमुक्त विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान
8. **डॉ. कमलेश रानी,** सहायकाचार्या, संस्कृतविभाग, कमलानेहरूकॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
9. **डॉ. सत्येन्द्र पाण्डेय,** आदिवासी उच्च विद्यालय, बाँगुरदा, पूर्वीसिंहभूम, झारखण्ड-832105
10. **श्रीमती मंजुला जारोलिया**, शोधच्छात्रा, श्री.ला.ब.शा.रा.संस्कृतविद्यापीठ, नई दिल्ली-16
11. **डॉ. प्रदीप्त कुमार पण्डा,** संस्कृतविभागाध्यक्ष, रामजसमहाविद्यालय, दिल्ली-7
12. **डॉ. राजमङ्गल यादव,** सहायकाचार्य संस्कृतविभागाध्यक्ष, रामजसमहाविद्यालय, दिल्ली-7
13. **प्रो. आर. पी. पाठक,** शिक्षाशास्त्रविभागाध्यक्ष, श्री.ला.ब.शा.रा.सं.विद्यापीठ, नई दिल्ली-16
    डॉ. अमिता पाण्डेय भारद्वाज, सहाचार्या-शिक्षाशास्त्र विभाग, श्री.ला.ब.शा.रा.सं.वि., नई दिल्ली-16
14. **Dr. S.K. Pulist,** Deputy Director, Student Registration Division, IGNOU, Maidan Garhi, New Delhi – 110068